

قرآن اور سائنس

(افادات سید قطبؒ)

ترجمہ

پروفیسر محمد نجات اللہ صدیقی

اور

سلطان احمد اصلاحی

اسلامک پبلیکیشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ
۱۳- ای، شاہ عالم مارکیٹ، لاہور (پاکستان)

قرآن اور سائنس

سید قطب شہید

اسلامک پبلیکیشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، لاہور

فہرست عنوانات

۴	عرض ناشر
۵	تعارف
۲۵	آیات قرآنی اور سائنسی انکشافات
۲۸	علم کا حقیقی سرچشمہ سائنسی انکشافات نہیں مگر وحی و رسالت
۵۳	ایمان بانشیئہ عقل کا مقام و کردار
۷۹	تخلیق انسانی کا قرآنی تصور اور سائنس
۸۴	وحی کی ضرورت و حکمت اور سائنس
۹۲	علم فلیکیات اور قرآن
۹۶	قرآن اور انسانی نشو و ارتقاء کا نظریہ
۱۰۲	ابتداءئے خلق پر دعوت غور و فکر
۱۰۴	روحانی اور عقلی نشو و ارتقاء
۱۰۵	زندگی کا اصول ایک ہی ہے

(جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں)

طابع :- رانا اللہ داد خاں، بینک ڈائریکٹر
 ناشر :- اسلامک پبلیکیشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ
 ۱۳، ای شاہ عالم مارکیٹ، لاہور
 مطبع :- میٹر و پریسز، لاہور
 اشاعت :-

۳۳۰۰	۶۱۹۹۱	جولائی	۳ تا ۱
۱۱۰۰	۶۱۹۹۳	مارچ	۲
۱۱۰۰	۱۹۹۵	دسمبر	۵

قیمت :- ۲۱/- روپے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تعارف

سید قطبؒ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ وہ ہمارے دور کے ایک عظیم اسلامی مفکر تھے جن کی تصانیف نے عصر حاضر میں اسلامی فکر کی تحقیق و ترویج میں نمایاں حصہ لیا ہے اور وسیع پیمانہ پر اس کی ترجمانی کی ہے۔ ان کی متعدد تصانیف کو غیر معمولی قبول عام حاصل ہوا ہے اور ان کے ترجمے ایک درجن سے زیادہ زبانوں میں جو کہ ساری دنیا میں پھیل چکے ہیں۔ تحریک اسلامی کے ایک عملی مجاہد کی حیثیت سے انھوں نے گیارہ برس تک جیل خانہ کی اذیتیں سہنے کے بعد شہادت کا بلند مرتبہ بھی پایا جس کے سبب وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے نزدیک ایسی عظمت و احترام کے قابل قرار پائے جس کی نظیر قریب کے زمانہ میں ملنی دشوار ہے۔

سید قطبؒ نے اسلامی نظام زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے

۱۔ ملاحظہ ہو اسلام میں عدلی اجتماعی "مطبوعہ اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ لاہور"

ہیں اور وحی سے حاصل ہونے والی رہنمائی کے سلسلہ میں عقل کا منصب اور ذمہ داری
کیا قرار پاتا ہے۔ یہ وہ اصولی سوالات ہیں جو ہمیشہ سے اہل مذہب کے سامنے
آتے رہے ہیں۔ حکماء، فلسفی اور محکمین ہر زمانہ میں ان کے تشفی بخش جواب تلاش
کرتے رہے ہیں۔ کیونکہ ان کا تشفی بخش جواب ایک دانشمند انسان کے ایک بہ نختہ
صاحب ایمان ہونے کے لئے ناگزیر رہا ہے۔ دورِ جدید میں بھی علماء اسلام نے
اس موضوع پر گفتگو کی ہے۔ سید قطب نے اپنی معرکہ الاراء تفسیر میں بھی یہ سوالات
اٹھائے ہیں اور ان کے جواب دینے کی کوشش کی ہے چونکہ اردو زبان میں ابھی
تک ان کی تفسیر کا ترجمہ نہیں ہو سکا ہے اس لئے موضوع کی اہمیت کے پیش نظر
مقبذہ کیا گیا کہ تفسیر کے بعض ایسے حصوں کا ترجمہ پیش کر دیا جائے جو خاص طور پر ان
سوالات سے تعلق کرتے ہیں۔

آج سے پانچ چھ سال پہلے رسالہ زندگی (رام پور) میں مسئلہ ارتقاء پر
ایک بحث چھڑ گئی تھی۔ اس وقت میں نے فی ظلال القرآن کے چند ایسے اقتباسات
کا ترجمہ زندگی میں شائع کیا تھا جو مسئلہ ارتقاء سے بھی تعلق کرتے تھے مگر ساتھ ہی
ان میں مذکورہ بالا دوسرے امور پر بھی روشنی ڈالی گئی تھی۔ ان اقتباسات کا ترجمہ
پیش کرنے کے ساتھ ہی تفسیر کے تین ایسے مقلات کی نشاندہی کی گئی تھی جو عقل اور
وحی اور انسانی علوم سے متعلق مباحث پر مشتمل ہیں مگر طوالت کے سبب ان کا ترجمہ اس
وقت نہیں پیش کیا جاسکتا تھا۔ مجھے بڑی مسرت ہے کہ میری تحریک پر سلطان احمد اصلاحی
صاحب نے ادارہ تصنیف و جماعت اسلامی ہند، علی گڑھ، میں زیر تربیت رہنے کے

اور تحریک اسلامی کے مقصد و منہاج پر بھی گفتگو کی ہے۔ لیکن ان کا امتیازی کارنامہ
یہ ہے کہ انہوں نے قرآن حکیم کو عصر حاضر کے ایک صاحب علم انسان اور ایک
صاحب فراست مومن کی حیثیت سے گہرائی میں انتر کر سمجھا اور سمجھایا ہے۔ تصویر الفنی
فی القرآن اور شاہد القیامہ جیسی مستقل تصانیف کے علاوہ انہوں نے تقریباً چھ ہزار
صفحات پر مشتمل تفسیر قرآن بھی لکھی ہے جس کے متعدد ایڈیشن فی ظلال القرآن کے نام
سے شائع ہو چکے ہیں یہ تفسیر بعض امتیازی خصوصیات کی حامل ہے جن میں سے ایک
خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں فکر اسلامی کے ان پہلوؤں کی خاص طور پر وضاحت
کی گئی ہے جن کا تعلق جدید علوم، عصر حاضر کے فکر اور سائنس سے پیدا ہونے والے سوالات
سے ہے۔

قرآن کا مطالعہ کرنے والے جدید تعلیم یافتہ افراد کے سامنے اکثر یہ سوال آتا
ہے کہ قرآن اور سائنس میں کیا تعلق پایا جاتا ہے۔ کیا قرآن ایسے حقائق کا بھی انکشاف
کرتا ہے جنہیں عام طور پر سائنس کا موضوع تفتیش سمجھا جاتا ہے؟ کیا سائنس کے بعض
اکتشافات قرآنی بیانات کی توثیق کرتے ہیں اور ان کو قرآن کی صداقت کی دلیل بنایا
جاسکتا ہے۔ کیا سائنس کے بعد بعض اکتشافات قرآن کے بیانات سے ٹکراتے ہیں؟
اگر ایسا ہے تو اس تضاد کی توجیہ کیونکر کی جائے۔ اگر سائنس کے نظریات اور قرآن
کے بیانات میں ٹکراؤ پایا جائے تو ایک مومن کا رویہ کیا ہونا چاہئے۔ یہ رویہ اختیار
کرنے کے ساتھ وہ سائنس کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے کیا موقف اختیار
کے گا؟ ان سوالات کے ضمن میں عقل انسانی اور وحی الہی کے اضافی مقام اور باہمی
تعلق کا مسئلہ بھی سامنے آتا ہے۔ وحی کی ضرورت کیا ہے عقل کی رسائی کے حدود کیا

”قرآن نہ تو سائنٹفک نظریات کی کتاب ہے نہ وہ اس لیے آیا ہے کہ تجربی طریقہ سے سائنس مرتب کرے۔ وہ پوری زندگی کے لیے ایک نظام ہے۔ یہ نظام عقل کی تربیت کرتا ہے تاکہ وہ اپنے حدود کے اندر آزادانہ سرگرم عمل ہو سکے۔ وہ سمان کو ایسا مزاج عطا کرتا ہے کہ وہ عقل کو آزادانہ عمل کا پورا موقع دے۔ قرآن ایسی جزئیات اور تفصیلات سے نہیں تعرض کرتا جو خالص سائنٹفک ہوں۔ یہ امور عقل کی تربیت اور اس کے لیے آزادی عمل کے اہتمام کے بعد عقل ہی کے لیے چھوڑ دے گئے ہیں۔“

”قرآنِ فلیکیات، کیمیا یا طب کی سائنس کی کتاب بننے کے لیے نہیں آیا ہے۔ مگر قرآن کے بعض پرچوش حامی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ علوم تلاش کریں، اور دوسری طرف اس کے بعض نکتہ چیں اس میں ان علوم کے خلاف باتوں کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں۔ یہ دونوں کوششیں اس کتاب کا مزاج، اس کا کردار اور اس کا میدانِ عمل نہ سمجھ سکنے کی دلیل ہیں۔“

مصنف کا فکر

۱۔ سید قطبؒ نے اس حقیقت پر بہت زور دیا ہے کہ قرآن کریم کا موضوع انسان ہے جس کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے۔ اس نے کائنات اور اس میں کارفرما قوانین طبعی سے اگر تعرض کیا ہے تو اس لیے نہیں کہ

”ایک ہی منبع ہے جس سے انسان کائنات کی حقیقتوں کے تعلق سے“
انسانی وجود کی حقیقت کے تعلق سے، کائنات کی غایت کے تعلق سے
اور انسانی وجود کی غایت کے تعلق سے، سچے، کامل اور ہمہ گیر تصور کو
اخذ کر سکتا ہے۔۔۔۔۔ جس کے ذریعہ لوگ پورے کے پورے امن
اور چین اور سلامتی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کائنات کے
ساتھ سلامتی میں، اپنی فطرت کے ساتھ سلامتی میں، جو اس کائنات
کی بھی فطرت ہے۔ اور دنیا کی اس زندگی میں انسان کے لیے جو سعی
و عمل اور نشو و ارتقا میر کیا گیا ہے اس میں بھی ایک دوسرے کے
درمیان امن و آشتی اسی طریقہ کے اختیار کرنے میں مضمر ہے۔ ایک
ہی منبع ہے جو رسالتوں کا منبع ہے۔“

(فی ظلال القرآن جلد ۱۔ پارہ ۲ صفحات ۹-۱۵)

۲۔ کائنات کا مطالعہ اور اس میں کار فرما تکنیکی قوانین کی دریافت سید قطب
کے نزدیک عقل اور سائنس کا میدان کار ہے۔

”جہاں تک مادی علوم اور مختلف قسم کے وسائل کو کام میں لانے
ہوئے مادی ایجادات عمل میں لانے کا تعلق ہے یہ کام انسان کی
عقل و تجربہ اس کے اکتشافات، اس کے مفروضات اور اس کے
نظریات کے سپرد ہے۔“

(فی ظلال القرآن جلد ۱۔ پارہ ۲ صفحات ۹۹-۹۸)

”یہ کائنات جس کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اور جس کا ہم ایک

جزو ہیں، اس کے اندر چند پائدار اصول کار فرما ہیں۔۔۔۔۔ انسان
جب علم و معرفت کی راہ میں آگے بڑھتا ہے تو انہی قوانین کے بعض
گوشتوں کا پتہ لگاتا ہے۔۔۔۔۔ انسان کائنات کے قوانین کے
ان گوشتوں کا پتہ لگانے کے لیے اپنے دو بنیادی وسائل پر اعتماد کرتا
ہے۔ یعنی مشاہدہ اور تجربہ۔“

(فی ظلال القرآن جلد ۱۔ پارہ ۲ صفحات ۱۰-۹)

”اس سے زیادہ وسیع میدان یہ ہے کہ وہ عقل، اس کائنات کے
قوانین، اس کے اندر پائی جانے والی قوتوں اور طاقتوں اور اس کے
مدفون ذخیروں کا پتہ لگائے۔ اور اس کی موجودات اور جاندار مخلوقات
کی طبیعت کو سمجھنے کی کوشش کرے پھر عقل کے لیے وسیع تر میدان
یہ ہے کہ وہ انسان کے لیے مسخر کی ہوئی اس کائنات اور اس کی
جاندار اور غیر جاندار موجودات سے استفادہ کرنے۔ زندگی کو پروان
چڑھانے، اسے تبدیلیوں سے آشنا کرے، اور ترقی کے مدارج
طے کرے۔“

(فی ظلال القرآن جلد ۲۔ پارہ ۶ صفحہ ۲۹)

۳۔ عقل اور سائنس کی رسائی اپنے مخصوص دائرہ میں بھی صرف جزئی علم اور ایسے
نتائج تک ہے جو آخری قطعی اور مطلق نہیں قرار دیے جاسکتے کیونکہ علم کی ترقی کے
ساتھ ان میں ترمیم و اضافہ، توسیع و تنہید اور تبدیلی کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ وہ
کھتے ہیں :

وہ لکھتے ہیں :

”عہد حاضر کے بہت سے مفسرین نے تقریب ذہن کے لیے، وحی کو سائنس کے ذریعہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم اس طریقہ استدلال کے سرے سے قائل ہی نہیں اس لیے کہ سائنس کا ایک مخصوص میدان ہے اور سائنس کے طریقے اسی میدان کے لیے موزوں ہیں۔ سائنس کی دنیا الگ ہے اور اس کے ذرائع تحقیق و تفتیش اسی دنیا کے لیے کارگر ہیں۔ سائنس نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ روح کے بارے میں بھی اسے کوئی ثابت شدہ چیز معلوم ہے، کہ یہ چیز اس کے دائرہ عمل میں داخل ہی نہیں۔ یہ اسی چیز نہیں جسے جانچ پرکھ کر ان مادی طریقوں سے معلوم کیا جاسکے جس کے وسائل سائنس کو حاصل ہیں یہی وجہ ہے کہ سائنسی طریقہ تحقیق کے پابند علم نے ہمیشہ روحانیت کے میدان میں دخل دینے سے گریز کیا ہے..... اس میدان میں کسی یقینی چیز کے جاننے کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں سوائے ان حقائق کے جو قرآن و حدیث کے یقینی ذرائع سے ہم تک پہنچے ہیں۔“

(فی ظلال القرآن جلد ۴ - پارہ ۱۱ صفحات ۱۱۳-۱۱۴)

۵۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عقل و وحی اور سائنس اور قرآن کے موضوعات الگ الگ ہیں تو ان باتوں کے سلسلہ میں صحیح رویہ کیا ہے جو بغاوت دونوں کے مواد میں مشترک ہیں۔ کبھی قرآن ایسے امور سے بحث کرتا ہے جن کی بابت حقیقت کی تلاش سائنس کا موضوع قرار پاتی ہے اور کبھی سائنس ایسے حقائق یا نظریات سامنے لاتی ہے

”مشاہدہ و تجربہ، یہ دونوں وسائل اپنی نوعیت کے اعتبار سے جزئی ہیں یہ نہ آخری ہیں نہ اپنے نتائج کے اعتبار سے مطلق۔ اگرچہ مدت ہائے راز میں بسا اوقات یہ کلی قوانین کے بعض گوشوں کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں لیکن پھر یہ انکشاف جزئی صداقت کا حامل بن کر رہ جاتا ہے۔ نہ آخری ہوتا ہے نہ مطلق۔ اس لیے کہ ان قوانین کے مابین ہم آہنگی کا راز قدرت کا وہی راز ہے جو دوسرے جملہ قوانین میں ہم آہنگی پیدا کرتا ہے۔ یہ راز برابر پوشیدہ رہتا ہے۔ جزئی اور اضافی مشاہدہ اس تک نہیں پہنچ سکتا خواہ کتنا ہی زمانہ گزر جائے۔ یقیناً اس سیاق میں زمانہ فیصلہ کن عنصر نہیں ہے۔ یہ تو محض ایک سرکار نام ہے جو انسان کے لیے مقرر کر دی گئی ہے، نہ کوئی طور پر اور کائنات میں اپنے دور کے لحاظ سے یہ جزئی اور اضافی ہے۔“

اس زمین پر پوری نوع انسان کو جو مدت وقت ملی ہے وہ بھی اپنے دور کے لحاظ سے جزئی اور محدود ہے۔ اس طرح علم و معرفت کے تمام وسائل اور وہ تمام نتائج جن تک انسان ان وسائل کے ذریعہ پہنچ سکتا ہے اس جزئی اور اضافی دائرہ میں محصور ہو کر رہ جاتے ہیں۔“

(فی ظلال القرآن جلد ۱ - پارہ ۲ صفحات ۹-۱۰)

۴۔ وحی اور رسالت جن حقائق کے اثبات کے لیے آئے ہیں ان کو سائنس کے ذریعہ ثابت کرنے کی کوشش ایک بے جا کوشش ہے کیونکہ وہ سائنس کے دائرہ سے باہر ہیں۔ سائنسی طریقہ تحقیق ان حقائق کے انکشاف یا اثبات کے لیے موزوں نہیں۔

جن کا تعلق قرآن میں مذکور باتوں سے بھی ہے یہی وہ نازک مقام ہے جس میں ہمارا فکر بسا اوقات صحیح راہ سے ہٹ جاتا ہے۔

سید قطب کا جواب یہ ہے کہ قرآن کے منصوص بیانات کو سائنس کے نظریات پر محمول کر کے ان کے مطابق ان کی توجیہ و تعبیر مناسب نہیں ہے۔ قرآن میں جہاں کائنات کے بارے میں کوئی بیان ہے تو اسے اسی اجمال کے ساتھ تسلیم کر لینا چاہئے جس کے ساتھ وہ بیان آیا ہو۔ سائنس کے نظریات کے مطابق ان کی شرح تفصیل مناسب نہیں۔ البتہ اس سیاق میں وہ ثابت شدہ سائنٹفک حقائق اور سائنس کے ان نظریات کے درمیان کچھ فرق کرتے ہیں جن میں علم کی ترقی کے ساتھ تبدیلی ممکن ہے۔ ساتھ ہی وہ یہ لکھتے ہیں کہ سائنس کی معلومات میں اضافہ کے ساتھ قرآن کے فہم میں گہرائی اور وسعت پیدا ہو سکتی ہے، اور ہمیں ان معلومات سے یہ فائدہ ضرور اٹھانا چاہئے۔ یہ دونوں باتیں ان کی مندرجہ ذیل صراحتوں کی روشنی میں سمجھ جا سکتی ہیں۔ ایک طرف تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ:

”ہم اصحاب یحیئہ قرآنی اس بات کی کوشش نہیں کرتے کہ قرآن کے یقینی نصوص کو کسی غیر یقینی نظریہ پر محمول کریں جو آج مقبول ہے اور کل کو رد کیا جا سکتا ہے۔۔۔۔۔ واضح رہے کہ ان نظریات کی نوعیت ان ثابت شدہ سائنٹفک حقائق سے مختلف ہے جو تجربہ کے قابل ہیں مثلاً مھاتوں کا گرمی پاکر پھیلنا یا پانی کا بھاپ بننا اور پھر ٹھنڈک پاکر منجمد ہو جانا۔۔۔۔۔ وغیرہ“

(فی ظلال القرآن جلد ۱۔ پارہ ۲۵ صفحات ۹۱، ۹۲)

”قرآن کے عام اشارات کو سائنس کے نت نئے اور بدلتے رہنے والے نظریات سے جوڑنے کی ہر کوشش بلکہ ان کو ان سائنٹفک حقائق سے جوڑنا بھی جن کے بارے میں ہم اوپر بتا چکے ہیں کہ وہ مطلق نہیں ہوتے، اولاً منہاج کے اعتبار سے غلط ہے مزید برآں اس طریقہ کار کے کئی پہلو اور بھی ہیں جو قرآن کے مقام بلند سے کسی طرح مناسبت نہیں رکھتے“ (فی ظلال القرآن جلد ۱۔ پارہ ۲ صفحات ۹۲-۹۹)

دوسری طرف وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ:

”کبھی کبھی قرآن بعض کائناتی حقائق کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے۔ مثلاً حقیقت جس کا بیان آیت ان السموات والارض کانتا رقتاً ففتقناھما میں مذکور ہے۔ اس حقیقت پر ہمارے یقین کے لیے صرف یہ بات کافی ہے کہ یہ قرآن میں بات بیان ہوئی ہے۔۔۔۔۔ ہم فلکیات کے ان نظریات کو قبول کرتے ہیں جو قرآن کی بیان کردہ اس مجمل حقیقت کے خلاف نہ جاتے ہوں لیکن ہم قرآن کے بیان کو فلکیات کے کسی نظریہ کے تابع نہیں بناتے، نہ انسان کے نظریات سے قرآن کی تصدیق چاہتے ہیں کیونکہ قرآن خود ایک یقینی حقیقت ہے“

(فی ظلال القرآن جلد ۵۔ پارہ ۱۷ صفحہ ۲۴، ۲۵)

اس اقتباس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مصنف کے نزدیک اس بات کی گنجائش ہے کہ قرآن کے کسی بیان سے موافقت کی صورت میں کسی سائنٹفک نظریہ کی تائید کی جاسکے۔ اس سے اگلا قدم یہ ہے کہ سائنس کی منکشف کردہ

سے متعلق اشارات میں نزول قرآن کے زمانہ میں انسانوں کو عقل و فہم اور ان کی تشنگی معلومات کی رعایت ملحوظ رکھی ہے اور ایسے حقائق کے انکشاف سے گریز کیا ہے جس کو وہ، اس وقت تک کی معلومات کی بنیاد پر، نہیں سمجھ سکتے تھے۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت ۱۸۹ کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ:

”ہو سکتا ہے کہ اس سوال کا سائنٹفک جواب دریافت کرنے والوں کو فلیکیات کا نظری علم عطا کر دیتا۔ بشرطیکہ ان تھوڑی معلومات کے باوجود جو انہیں اس زمانہ میں میسر تھیں، ان کے لیے اس علم کا پوری طرح سمجھ لینا ممکن بھی ہوتا۔ اس میں بہت شبہ ہے کہ ان کے لیے ایسا ممکن ہوتا کیونکہ اس طرح کا نظری علم بہت بے چوڑے مقدمات کا محتاج ہوتا ہے جو اس زمانہ کی پوری دنیا کی عقل و فہم کی نسبت سے سخت دشوار قرار دیئے جاسکتے ہیں“

(فی ظلال القرآن جلد ۱۔ پارہ ۲۔ صفحہ ۹۴، ۹۵)

۶۔ قرآن اور سائنس کے موضوع سے متعلق ان نکات کی وضاحت کے ساتھ یہ قلمبند نے انسانی زندگی کے عملی مسائل کی نسبت سے بھی وحی اور عقل کے اضافی مقامات پر روشنی ڈالی ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ قرآنی ہدایات کی نسبت سے انسانی عقل کا صحیح منصب اور کردار کیا ہے۔ اگر عقل انسانی نے انسان کے لیے اصول زندگی وضع کرنے کی صلاحیت پائی ہوتی تو اللہ رسولوں کو نبیجتا۔ رسالت عقل انسانی کی نارسائی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔

”اگر اللہ یہ سمجھتا ہوتا..... کہ عقل..... اس کے لیے کافی

حقیقتوں سے قرآن کے فہم میں مدد ملی جائے چنانچہ سورہ حم السجدہ آیت ۵۲ کا حوالہ دیتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ:

”اس اشارہ کا تقاضا ہے کہ سائنس آفاق و انفس میں اللہ کی جو نشانیاں بھی دریافت کر سکے ان پر ہم مسلسل غور و فکر کرتے رہیں اور اپنے فکر میں قرآن کے معانی کو ان علمی اکتشافات کے مطابق وسیع تر کرتے رہیں“ (فی ظلال القرآن جلد ۱۔ پارہ ۲۔ صفحات ۹۴، ۹۹)

اس بات کو انہوں نے بعض مثالوں کے ذریعہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے جیسا کہ آئندہ صفحات کے مطالعہ سے سامنے آئے گا۔ وہ اس بات کا بھی امکان تسلیم کرتے ہیں کہ سائنٹفک معلومات میں اضافہ کے ساتھ ہمارا فہم قرآن ترقی کر سکے اور اگلی نسلوں کے لوگ سائنٹفک معلومات کی روشنی میں پچھلی نسلوں کے لوگوں کے مقابلہ میں قرآن کو زیادہ سمجھ سکیں۔

”قرآن کی رہنمائی انسان کی تمام نسلوں کے لیے ہر ذہنی سطح کے لوگوں کے لیے، ہر طرح کے حالات میں، اور ہر طرح کے وسائل و ذرائع کے ساتھ گذاری جانے والی زندگی کے لیے ہے۔ چنانچہ وہ اس رہنمائی کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ ہر ایک اس سے اس قدر اخذ کر سکے۔ جس قدر اس کے حالات زندگی اور وسائل و استعداد اس کے لیے ممکن بنا سکیں۔ اس رہنمائی میں ہمیشہ ترقی پذیر رہی باقی رہتی ہے، تاکہ زندگی آگے بڑھ سکے اور یہ رہنمائی اس کی قیادت کر سکے“

(فی ظلال القرآن جلد ۱۔ پارہ ۲۰۔ صفحہ ۱۱۹، ۱۲۰)

اس ضمن میں ان کی یہ رائے بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ قرآن نے کائنات

ہے :

”بلاشبہ عقل کو برا اختیار حاصل ہے کہ کسی نص سے سمجھے ہوئے ایک انسانی مفہوم کے مقابل میں دوسرا مفہوم پیش کرے۔۔۔۔۔ فہم و تاویل کے اس وسیع میدان میں عقل انسانی کو آزادی فکر و نظر کی بروری ضمانت حاصل ہے بشرطیکہ وہ صحیح اصولوں کے مطابق ہو اور ان ضابطوں کے تحت ہو جن میں خود دین مقرر کرتا ہے نص کے صحیح مفہوم کی تعیین اور اس کے انطباق کی صورتوں کے تعلق سے کسی انسانی ادارے کسی اقتدار اور کسی شخص کو عقل پر پابندی لگانے کا اختیار نہیں جب کہ نص متعدد رایوں کا احتمال رکھتی ہو“

”وہ (اسلام) عقل کو خطاب کرتا ہے، اس معنی میں کہ دین کے اصول جن عبارتوں میں بیان ہوئے ہیں ان کے معنی کی تعیین عقل کے حوالے کی گئی ہے۔ وہ اس پر یہ لازم نہیں کرتا کہ ایسی چیز پر ایمان لائے جس کی مدلول کو وہ سمجھ نہ سکی ہو یا جس کے معانی کا وہ ادراک ہی نہ کر سکی ہو“

”ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس سے کسی درجہ میں بھی عقل کی قدر و قیمت کم کرنا یا انسانی زندگی میں اس کے کردار Role کو گھٹانا لازم نہیں آتا۔ اس لیے کہ نئے حالات پر منطقی کرنے کا کام اس کے لیے ایک وسیع میدان فراہم کرتا ہے“

”اس نے انسانی عقل پر اس نظام زندگی کو تیار کرنے کی دہڑی

ہے کہ وہ اپنے آپ ہدایت تک پہنچ جائے اور دنیا اور آخرت میں اپنے مصالحوں کا ادراک کرے۔۔۔۔۔ تو وہ اسے تنہا اس عقل کے حوالے کر دیتا کہ وہ آفاق و انفس میں ہدایت کے دلائل اور ایمان کے دوامی تلاش کرے اور اپنے لیے اس طرز عمل کی تعیین کرے جس کے مطابق اس کی زندگی بسر ہونی ہے۔۔۔۔۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ تاریخ کے ہر دور میں اس کے پاس رسولوں کو نہ بھیجتا۔۔۔۔۔ اور نہ اپنے بندوں کے خلاف جھٹ اس بات کو قرار دیتا کہ ان کے پاس رسول بھیجے گئے۔۔۔۔۔ اور نہ اپنے حضور لوگوں کے لیے اس بات کو بطور جھٹ تسلیم کرتا کہ ان کے پاس رسول نہیں پہنچے“

(فی ظلال القرآن جلد ۲۔ پارہ ۶۔ صفحات ۲۶۱۲۵)

۷۔ عقل کا منصب اور اس کا وظیفہ عمل یہ ہے کہ قرآن کے نصوص کو سمجھے اور ان کا صحیح منشا متعین کرے، بدلتے ہوئے حالات پر ان کو منطقی کرے، اور جن امور کی بابت اللہ نے کوئی ہدایت نہ دی ہو ان میں دین کے مجموعی مزاج سے مناسبت رکھنے والی تفصیلات خود وضع کرے۔

”عقل کا کام یہ ہے کہ وہ رسالت کے منبع سے اخذ کرے، اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ رسولوں سے جو کچھ اخذ کرتی ہے اسے سمجھے“

”اس سلسلہ میں عقل کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ نص کا مفہوم متعین کرے، یعنی لغت اور اصطلاح کی رد سے عبارت کے جو معنی بنتے ہیں اس کے مطابق نص کا مدلول کیا ہے عقل کا کام اسی پر ختم ہو جاتا

مقابلہ میں اپنی طرف سے پیٹے سے طے کئے ہوئے کچھ حقائق لائے
جنہیں اس نے منطقی مقدمات سے ترتیب دیا ہو، یا جو اس کے محدود
مشاہدات اور ناقص تجربات کا نتیجہ ہوں..... عقل خدا نہیں ہے
کہ اپنے بنائے ہوئے معیاروں کو اصول بنا کر اللہ کے دیئے ہوئے
اصولوں کو جانچے۔“

(فی ظلال القرآن جلد ۲۔ پارہ ۶ صفحات ۲۵، ۳۵)

۹۔ مصنف نے اس فکر سے بھی تعرض کیا ہے کہ کسی خاص زمانہ میں اللہ کا دین عملاً
اللہ کے دین کا مفہوم جو انسان سمجھیں، ہوتا ہے، چونکہ انسانی فہم اضافی اور تغیر پذیر واقع
ہوا ہے لہذا اللہ کا دین بھی مذکورہ بالا مفہوم میں، تغیر پذیر ہے۔ وہ اسے ایک خطرناک
فکر قرار دیتے ہیں جس کے درمیان اور اس بات کے درمیان کہ دین انسانی ذہن
کی پیداوار ہے، بہت تھوڑا فاصلہ رہ جاتا ہے، اس لیے کہ دونوں کا آخری نتیجہ
ایک ہی ہے۔“

اس فکر کے خلاف ان کی دلیل یہ ہے کہ انسانی عقل کو ایک اٹل پیمانہ کی ضرورت
ہے۔“ لازم ہے کہ اللہ کے دین کی کوئی مستقل حیثیت ہو جس کی طرف انسانی عقل،
دین کے مختلف مفہومات کو لے کر رجوع کر سکے۔ اسی طور پر یہ ممکن ہوگا کہ عقل، ان
مفہومات کو اس اٹل پیمانہ سے جانچ سکے اور اس کے ذریعہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکے۔“
(فی ظلال القرآن جلد ۴۔ پارہ ۱۱۔ صفحات ۱۱۱-۱۱۲)

یہ ہے ان افکار کا خلاصہ جو آئندہ صفحات میں اپنے تفصیلی استدلال کے
ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے۔ یہ دعویٰ نہیں کیا جا رہا ہے کہ مصنف نے ان تمام

نہیں ڈالی بلکہ اس کی ذمہ داری صرف اتنی قرار دی کہ اس نظام کو جسے
اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمادیا، منطبق کرے۔ اس کے بعد کے سارا
کام اللہ نے انسانی عقل پر چھوڑ دیئے ہیں۔ یہ ایک وسیع میدان ہے۔
اللہ نے اس وسیع میدان کو انسان کے لیے جس طرح محض فرمادیا ہے
اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عقل کو پوری آزادی حاصل ہے کہ نئی
راہیں تلاش کرے۔ ترمیمات کرے، اصلہ عمل میں لائے اور جن
چیزوں کو مناسب سمجھے اس نظام زندگی میں جگہ دے (یہ سب اللہ
تعالیٰ نے یہ جانتے ہوئے کیا ہے کہ انسان کی عقل غلطی بھی کر سکتی ہے
اور صحیح راہ بھی اختیار کر سکتی ہے۔ اس کے قدم راہ حق پر قائم بھی رہ سکتے
ہیں اور اس سے دور بھی جاسکتے ہیں۔“

(فی ظلال القرآن جلد ۲۔ پارہ ۶ صفحات ۲۵-۳۵)

۸۔ انسانی عقل اس بات کی مجاز نہیں کہ وحی کے ذریعہ حاصل ہونے والی ہدایات
کو سمجھ لینے کے بعد ان کے صحیح یا غلط، مفید یا مضر ہونے کا فیصلہ کرے۔
عقل اس بات کی مجاز نہیں ہے کہ نص کے صحیح مدلول کو باطل قرار
دے یا اس کے مطابق عمل نہ کرنے کا فیصلہ کرے۔ اس لیے کہ نص
اللہ کی طرف سے ہے اور عقل کوئی خدا نہیں کہ اس کے ٹھیک یا غلط
ہونے کا حکم لگائے، یا اسے قبول کرنے یا ترک کرنے کا فیصلہ کرے۔
”اللہ سے ہدایت اخذ کرنے کا صحیح طریقہ یہ نہیں ہے کہ عقل
دین کے ثابت شدہ حقائق کو ٹھیک طور پر سمجھ لینے کے بعد ان کے

سوالات کے جوابات دے دیئے ہیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا تھا، یا ان کا ہر جواب متعلقہ مسئلہ کو پوری طرح صاف کر دیتا ہے۔ چونکہ وہ قرآن اور سائنس یا وحی اور عقل پر ایک علیحدہ مستقل اور جامع بحث نہیں مرتب کر رہے تھے بلکہ انھوں نے ان مسائل سے چند آیات قرآنی کی تفسیر کے ضمن میں بحث کی ہے لہذا ہمیں اس کی توقع بھی نہیں رکھنی چاہئے۔ ہمیں اس بات کا بھی شعور ہونا چاہئے کہ یہ سوالات بے حد نازک سوالات ہیں، اور ان کی نزاکت علم کی ترقی کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے۔ جس بات پر ہم بڑی حد تک اطمینان ظاہر کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ مصنف نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ بہت واضح ہے اور ہمارے علم و اطلاع کی حد تک امت کے صاحب علم و بصیرت افراد کی غالب اکثریت ان امور کی بابت یہی موقف رکھتی ہے۔

البتہ ہمارے نزدیک بعض نکات پر مزید غور و بحث ضروری ہے مذکورہ بالا آخری نکتہ میں مصنف نے جو رائے ظاہر کی ہے اس سے اختلاف نہیں کیا جاسکتا ہمیں ان کے اس احساس سے بھی کامل اتفاق ہے کہ فہم دین کے اضافی اور تعبیر پذیر ہونے کو خود دین کے اضافی اور تعبیر پذیر ہونے کی دلیل بنانا ایک ایسا رجحان ہے جو بالآخر دین کی سماوی حیثیت اور اس میں مخفی قوت نافذہ دونوں کو ختم کر دیتا ہے۔ البتہ اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ اس فکر کا تفصیلی تجزیہ کیا جائے، فلسفہ لسانیات، علم تفسیر و تعبیر اور مذہبی کتابوں کے سمجھنے میں زبان فہمی کے اصولوں کے جدید استعمالات کا تنقیدی جائزہ لیا جائے اور جس استدلال کے ذریعہ یہ فکر اس خطرناک نتیجہ تک پہنچی ہے جس کی مصنف نے نشاندہی کی ہے اس کی غلطی تفصیل کے ساتھ واضح کی جائے۔

پانچویں نکتہ پر بھی مزید روشنی ڈالنا ضروری ہے اور اس ضمن میں اٹھنے والے ذیلی سوالات علیحدہ سے توجہ کے طالب ہیں۔ چونکہ اس بارے میں بعض علماء اسلام نے مصنف سے مختلف موقف اختیار کیا ہے اس لیے قرآن کریم کی متعلقہ آیات کی مختلف تفسیروں کو سامنے رکھ کر پورے مسئلہ کی تیق درکار ہے۔ قرآن کے کائناتی اشارے کس حد تک بھٹی صدی عیسوی میں اہل عرب کی سائنٹفک معلومات پر مبنی، یا ان کی رعایات ملحوظ رکھنے والے واقع ہوئے ہیں، اہل عرب اگر ان امور سے متعلق بعض یا ان کی رعایت ملحوظ رکھنے والے واقع ہوئے ہیں اہل عرب اگر ان امور سے متعلق بعض غلط فہمیوں میں مبتلا ہے ہوں تو قرآن ان امور سے کیونکر عہدہ برآ ہوا ہے، یہ بات صاف ہونی چاہئے۔ اسی طرح اس اجمال کی بھی تفصیل درکار ہے کہ بیسیویں صدی تک سائنس نے جو ترقی کی ہے اس نے کس حد تک قرآن کے معانی کے ادراک میں دست پیدائی ہے۔

مصنف نے سائنس کے نظریات اور مشاہدہ و تجربہ پر مبنی سائنٹفک حقائق درمیان فرق کیا ہے بحقیقت یہ ہے کہ مؤخر الذکر حقائق ہی انسان کے لیے دوسرے حقائق کے فہم و ادراک کا ذریعہ بنتے ہیں اور ان کے بارے میں کسی طرح کی بے اہمادی یا شک کی کیفیت انسان کے اندر خود اپنے فہم و ادراک پر سے بھر دوسرے ختم کر دیتی ہے جس کے بعد وہ کسی بھی منبع سے یقینی علم نہیں حاصل کر سکتا۔

آئندہ صفحات میں پیش کیے جانے والے اقتباسات اور ان کی روشنی میں مرتب کیے ہوئے مذکورہ بالا نکات کا تعلق ایسے بنیادی سوالات سے ہے جو وحی و عقل، مذہب اور سائنس کے تعلق سے ہمیشہ سے سامنے آتے رہے ہیں اور ہمیشہ سامنے آتے رہیں گے۔ محدود انسانی عقل کے لامحدود علم و حکمت خداوندی

آیات قرآنی

اور سائنسی انکشافات

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآلِهَةِ - قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْآلِهَةُ
لوگ تم سے چاند کی گھٹی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ لوگوں کے
لیے تاریخوں کی تعیین اور حج کی علامتیں ہیں۔ (بقرہ: ۱۸۹)

بعض روایات میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی تاریخ کے چاند
کے بارے میں مذکورہ بالا سوال کیا گیا تھا کہ اس کے نمودار ہونے بڑا ہوتے جانے اور پھر
گھٹنے کا راز کیا ہے۔ بعض دوسری روایات میں آیا ہے کہ لوگوں نے دریافت کیا تھا کہ
اس اللہ کے رسول پہلی تاریخ کا چاند کس لیے بنایا گیا ہے؟ سوال کا یہ دوسرا پیرایہ
غالباً جواب کے مزاج سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ :

سے اکتساب فیض کے نازک اور دشوار عمل کا یہ مشکل مرحلہ ہمیشہ انسانی فہم و ادراک اور
اس کی قوت ایمانی کے لیے ایک چیلنج بنا رہے گا۔ علم کی ترقی اور مزاج کی تبدیلی کے
ساتھ انسان پرانے سوالات کو نئے انداز سے مہر آتا ہے اور مزاج عصر کے مطابق نئی
زبان اور نئے پیرایہ بیان میں ان کے جوابات مرتب کر کے اپنی تشفی کا سامان فراہم
کرتا ہے۔ یہ عمل جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا۔ سید قطبؒ کے پیش نگاہ افادات
اس مسلسل کدو کاوش میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ اس باب میں کوئی وضاحت حرف
آخر کا درجہ نہیں رکھتی مگر ہمیں امید ہے کہ مصنفؒ کی تحریر ہمارے فکر میں مزید پختگی اور
فہم میں مزید جلا پیدا کر سکے گی۔

اللہ تعالیٰ مصنفؒ کو ان کی کوشش کی جزائے خیر دے اور ہمیں وہ حکمت و
بعیرت عطا کرے جو اس کتاب اور اس کی کائنات کے ایک دوسرے سے مربوط
اور ہم آہنگ فہم میں ہماری رہنمائی کر سکے۔ آمین۔

محمد نجبات اللہ صدیقی

مسلم یونیورسٹی۔ علی گڑھ

۲ ربیع الاول ۱۴۹۵ھ

۱۶ مارچ ۱۹۷۵ء

قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَيَٰةِ

کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعیین اور حج کی علامتیں ہیں۔ (البقرہ ۱۸۹)
لوگوں کے لیے احرام باندھنے اور کھولنے کے وقت کی تعیین کے لیے نیز روزہ رکھنے اور روزہ ختم کرنے نکاح، طلاق اور عدت میں اور دوسرے معاملات تجارت اور لین دین میں مدتوں کی تعیین کے لیے نیز دوسرے دینی اور دنیوی امور میں بھی (تعیین اوقات کے لیے)

خواہ یہ جواب پہلے سوال کا ہو یا دوسرے سوال کا، دونوں صورتوں میں اس کا رُخ خالص نظری علم کی طرف نہیں بلکہ ان لوگوں کی عملی زندگی کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ پہلی تاریخ کا چاند ان لوگوں کی روزمرہ زندگی میں کس کام آتا ہے چاند فلکی اودار نہیں بیان کیے نہ یہ بتایا کہ پہلی تاریخ کا چاند کس طرح پورا چاند بن جاتا ہے حالانکہ یہ بات ان کے اس سوال کے مفہوم میں داخل تھی کہ پورے چاند کے ہلال میں تبدیل ہونے کا راز کیا ہے؟ اسی طرح یہ نہیں بتایا کہ نظام شمسی میں اور اجرام سماوی کی حرکت اور ان کے درمیان توازن میں چاند کا کیا مقام ہے۔ اگرچہ یہ بات اس سوال میں شامل تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی تاریخ کا چاند کس لیے بنایا ہے اب سوال یہ ہے کہ جواب دینے کا برا انداز ہمارے لیے کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ قرآن ایک مخصوص تصور، ایک مخصوص نظام اور ایک مخصوص سماج پیدا کرنا چاہتا تھا وہ زمین میں ایک نئی امت برپا کرنے آیا تھا جسے انسانیت کی رہنمائی کا ایک خاص کردار ادا کرنا تھا تاکہ یہ امت سماج کا ایک مخصوص نمونہ پیش کرے جو اس سے پہلے کبھی نہیں پیش کیا جاسکتا تھا اور ایک ایسی زندگی گزار کر دکھا جائے جو اس

سے پہلے کبھی نہیں گذاری گئی تھی اور اس طرح اس طرز زندگی کے اصول زمین میں قائم کر جائے اور انسانوں کو اس کی طرف لے آئے۔
ہو سکتا ہے کہ اس سوال کا سائنٹیفک جواب دریافت کرنے والوں کو فلکیات کا نظری علم عطا کر دیا جاتا بشرطیکہ ان تھوڑی معلومات کے باوجود جو انھیں اس زمانے میں میسر تھیں، ان کے لیے اس علم کا پوری طرح سمجھ لینا ممکن بھی ہوتا۔ اس میں بہت شبہ ہے کہ ان کے لیے ایسا ممکن ہوتا کیونکہ اس طرح کا نظری علم بہت لمبے چوڑے مقدمات کا محتاج ہوتا ہے جو اس زمانہ کی پوری دنیا کی عقل و فہم کی نسبت سے سخت دشوار قرار دیئے جاسکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ایسا جواب دینے سے گریز کیا جس کے سمجھنے کی صلاحیت انسانوں میں نہیں پائی جاتی تھی اور جو اس اولین کام کے لیے کوئی زیادہ مفید بھی نہ ہوتا جس کے لیے قرآن آیا تھا۔ اور یہ تو بہر صورت واضح ہے کہ ایسے جوابات کی مناسب جگہ قرآن نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن ان جزئی معلومات سے کہیں زیادہ بڑی چیز کی خاطر آیا ہے۔ قرآن فلکیات، کیمیا یا طب کی سائنس کی کتاب بننے کے لیے نہیں آیا ہے۔۔۔۔۔۔ مگر قرآن کے بعض پرچوش حامی کو شش کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ علوم تلاش کریں، اور دوسری طرف اس کے بعض نیکہ چین اس میں ان علوم کے خلاف باتوں کی ٹوہ میں رہتے ہیں۔

یہ دونوں کوششیں اس کتاب کا مزاج، اس کا کردار اور اس کا میدان عمل نہ سمجھ سکے کی دلیل ہیں۔ اس کا میدان نفس انسانی اور حیات انسانی ہے۔ قرآن کا کام یہ ہے کہ کائنات کا ایک عمومی تصور عطا کرے اور اس کے خالق سے اس کا تعلق واضح کر دے۔ یہ بتائے کہ کائنات میں انسان کا مقام کیا ہے اور اس کا اپنے

رب سے کیا تعلق ہے۔ اس تصور کی بنیاد پر وہ زندگی کا ایک ایسا نظام قائم کرنا چاہتا ہے جو انسان کو اپنی تمام قوتوں کے استعمال کا پورا موقع عطا کرے۔ یہی قوتوں میں سے انسان کی ایک قوت عقلی ہے جو صحیح طور پر پروان چڑھانے اور سائنس تک تحقیق، تجربہ اور تطبیق کے ذریعے، ان حدود کے اندر جن میں انسانی کوششیں ممکن ہیں آزادانہ کام کا موقع پانے کے بعد سرگرم عمل ہوتی ہے اور جن نتائج تک بھی پہنچ سکتی ہے پہنچتی ہے۔ قدرتی طور پر یہ نتائج نہ تو آخری ہوتے ہیں نہ مطلق۔

قرآن کا موضوع خود انسان ہے۔ اس کا تصور و اعتقاد اس کا شعور و ادراک اس کا رویہ اور طرز عمل اور اس کے تعلقات و روابط..... جہاں تک مادی علوم اور مختلف قسم کے وسائل کو کام میں لاتے ہوئے مادی ایجادات عمل میں لانے کا تعلق ہے، یہ کام انسان کی عقل و تجربہ اس کے اکتشافات، اس کے مفروضات

Hypotheses اور اس کے نظریات Theories کے سپرد ہے۔ کیونکہ یہی زمین میں انسان کی خلافت کی بنیادیں اور انسان اپنی عین خلقت کے اعتبار سے انہی کاموں کے لیے بنایا گیا ہے۔ قرآن تو انسان کی فطرت کو درست کرتا اور درست رکھتا ہے تاکہ وہ انحراف کا شکار ہو کر فسادِ تبر پا کرے۔ وہ اس نظام کی اصلاح کرتا ہے جس کے تحت انسان زندگی گزارتا ہے تاکہ یہ نظام انسان کو ان قوتوں کے استعمال کا پورا موقع دے، جو اسے عطا ہوئی ہیں۔ زاوہ راہ کے طور پر قرآن انسان کو کمائیات کے مزاج، اس کے خالق سے اس کے ربط، اس کے نظام کی ہم آہنگی اور اس کے مختلف اجزاء کے درمیان جن میں سے ایک جز خود انسان بھی ہے، پائے جانے والے ربط کا عمومی تصور عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ اسے جزئیات کا علم حاصل کرنے

کی کوشش اور اپنے کار خلافت میں اس علم سے فائدہ اٹھانے کے لیے آزاد چھوڑ دیتا ہے۔ وہ اسے یہ تفصیلات خود نہیں فراہم کرتا کیونکہ ان تفصیلات کی دریافت خود انسان کے اپنے مخصوص کام کا ایک جز ہے۔

مجھے قرآن کے ان پروجسٹس حامیوں کی سادہ لوحی پر حیرت ہے جو اس کی طرف ایسی بات منسوب کرنا چاہتے ہیں جو اس کے دائرے سے خارج ہے اور اس پر ایسی ذمہ داری ڈالنا چاہتے ہیں جو اس کو مقصود نہیں۔ یہ لوگ اس میں سے طب، کیمیا اور فلکیات وغیرہ کی جزئیات نکالنا چاہتے ہیں، گویا کہ اس طرح وہ اس کی عظمت و بلندی ثابت کر سکیں گے۔

حقیقت یہ ہے کہ قرآن اپنے موضوع پر ایک مکمل کتاب ہے۔ اور اس کا موضوع مذکورہ بالا تمام علوم سے زیادہ اہم ہے۔ کیونکہ یہ موضوع خود وہ انسان ہے جو یہ سارے علوم دریافت کرتا اور ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، تفتیش و تجربہ اور تطبیق انسان کی عقل کے خواص میں سے ہیں۔ قرآن خود اس انسان کی تعمیر اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ وہ اس کی شخصیت اس کے ضمیر، اس کی عقل اور اس کے فکر کو بناتا ہے۔ ساتھ ہی وہ انسانی سماج کی تشکیل عمل میں لاتا ہے جو اس انسان کو اس کے اندر ودیعت کردہ ان قوتوں کو سلیقے کے ساتھ استعمال کرنے کا پورا پورا موقع دے۔ صحیح تصور اور صانع فکر و شعور رکھنے والے انسان کو، نیز ایک ایسے معاشرے کو وجود میں لانے کے بعد جو انسان کو سرگرمی عمل کا پورا موقع دے۔ قرآن انسان کو تفتیش و تجربے کے لیے آزاد چھوڑ دیتا ہے اب وہ علم اور تفتیش و تجربے کے میدان میں غلطی بھی کر سکتا ہے اور صحیح نتائج تک بھی پہنچ سکتا ہے قرآن نے اس کے لیے صحیح غور و فکر اور تصور آرائی کے چمیانے البتہ مقرر

کر دیئے ہیں۔

یہ بات درست نہ ہوگی کہ کائنات کے بارے میں جن آخری حقائق کا ذکر قرآن کائنات کے مزاج، اس کے خالق سے اس کے تعلق اور اجزاء کائنات کے درمیان باہمی ربط واضح کرنے کے دوران میں کبھی کبھی کرتا ہے ان کو ہم انسانی عقل کے قائم کردہ مفروضات Hypotheses اور نظریات Theories کا پابند بنادیں۔ یہ طریقہ تو ہمیں ان سائنٹفک حقائق Scientific Facts کے سلسلے میں بھی نہیں اختیار کرنا چاہیے جن تک انسان اپنی دانست میں تجربے کے قطعی طریقے سے پہنچتا ہے۔ قرآن کے حقائق آخری قطعی اور مطلق حقائق ہیں۔ انسانی تحقیق جو حقائق دریافت کرتی ہے، قطع نظر اس کے کہ اس تحقیق کے ذرائع کیا ہیں، وہ نہ آخری ہوتے ہیں نہ قطعی۔ یہ حقائق ان حدود کے اندر ہی درست ہوتے ہیں جن کے اندر انسانی تجربہ کیا جاتا ہے، جن حالات میں یہ تجربات کیے گئے ہوں اور جن آلات و ذرائع سے ان میں کام لیا گیا ہو وہ بھی ان کی حدیں مقرر کرتے ہیں۔ لہذا انسان کے اپنے سائنٹفک طریقہ تحقیق کی روشنی میں یہ طریقہ اختیار کرنا غلط ہوگا کہ ہم قرآن کے آخری حقائق کو ایسے حقائق پر معلق کر دیں جو آخری نہیں ہیں۔ انسان کی رسائی بس ایسے ہی حقائق تک ممکن ہے۔

یہ تو سائنٹفک حقائق کا معاملہ تھا۔ جہاں تک ان مفروضات و نظریات کا سوال ہے جنہیں سائنٹفک کہا جاتا ہے، بات زیادہ واضح ہے فلکیات کے جملہ نظریات انسان کے ظہور اور اس کے مختلف مراحل سے متعلق نظریات، انسانی نفسیات اور اس کے رویے کے بارے میں تمام نظریات اور سماج کی تشکیل اور اس کے مختلف

ادوار کے سلسلے میں پیش کیے جانے والے نظریات کا یہی حال ہے کہ یہ خود انسان کے نزدیک "سائنٹفک حقائق" نہیں ہیں بلکہ نظریات یا مفروضات ہیں۔ ان کی تمام قدر و قیمت اس میں مضمر ہے کہ یہ کائنات، حیات، نفسیات اور سماج کے بہت سے مظاہر کی توجیہ و تشریح کے لیے موزوں پائے جا رہے ہیں۔ تاآنکہ کوئی دوسرا مفروضہ Hypotheses مرتب کیا جاسکے جو نسبتاً زیادہ مظاہر کی توجیہ و تعبیر کر سکے یا نسبتاً زیادہ گہری توجیہ و تشریح کر سکے۔ معلوم ہوا کہ ان نظریات میں ترمیم و تبدیلی اور کمی بیشی ہمیشہ ممکن ہے۔ بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی نئے ذریعہ تفتیش کی ایجاد کے سبب یا قدیم مشاہدات کی کسی نئی تعبیر کے سامنے آجانے کی وجہ سے کوئی نظریہ یا مفروضہ بالکل الٹ جائے۔

قرآن کے عام اشارات کو سائنس کے نت نئے اور بدلے رہنے والے نظریات سے جوڑنے کی ہر کوشش، بلکہ ان کو ان سائنٹفک حقائق سے جوڑنا بھی جن کے بارے میں ہم اوپر بتا چکے ہیں کہ وہ مطلق نہیں ہوتے۔ اولاً تو منہاج Method کے اعتبار سے غلط ہیں۔ مزید برآں اس طریق کار کے تین پہلو اور بھی ہیں جو قرآن کے مقام بلند سے کسی طرح مناسبت نہیں رکھتے۔

۱۔ یہ داخلی شکست خوردگی ہے جو بعض لوگوں کو اس گمان میں مبتلا کیے ہوئے ہے کہ اصل چیز سائنس ہے۔ اور قرآن کا کام اس کے پیچھے چلنا ہے۔ لہذا وہ سائنس کے ذریعے قرآن کو قوت بخشنا چاہتے ہیں یا سائنس سے قرآن کے حق میں دلیل فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن اپنے موضوع پر ایک مکمل کتاب ہے اور وہ جو حقائق بیان کرتا ہے وہ آخری حقائق ہیں۔ سائنس کا اپنے موضوع میں

طریقہ بطور طریقہ کے بھی غلط ہے۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ سائنس کائنات، حیات، اور انسان کے بارے میں جو نظریات اور حقائق سامنے لائے ان سے ہم قرآن کے فہم میں کوئی فائدہ نہ اٹھائیں ہرگز نہیں۔ مذکورہ باتوں سے ہمارا یہ منشا ہرگز نہیں تھا اور ہو بھی کیسے سکتا ہے جب کہ اللہ سبحانہ خود فرماتا ہے کہ :-

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ
أَنَّهُ الْحَقُّ ۖ

مقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی۔ یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔

(حم السجدہ: ۵۳)

اس اشارہ کا تقاضا ہے کہ سائنس آفاق و انفس میں اللہ کی جو نشانیاں بھی دریافت کر سکے ہم ان پر مسلسل غور و فکر کرتے رہیں اور اپنے فکر میں قرآن کے معانی کو ان علمی اکتشافات کے مطابق وسیع تر کرتے رہیں۔

یہ کام کیسے کیا جائے؟ بالخصوص ایسی صورت میں جب کہ ہم قرآن کے آخری مطلق نصوص کو ایسے معانی کا پابند نہیں بنانا چاہتے جو نہ آخری ہوتے ہیں نہ مطلق؟ اس سوال کا جواب بعض مثالوں کے ذریعہ دینا مفید ہو گا۔

وَحَلَقَ الْكَلْبَ شَيْئًا فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا

اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اسے ایک خاص اندازہ پر رکھا۔

(فرقان: ۲۱)

یہ حال ہے کہ وہ کل جس بات کو ثابت کر چکی ہے اسے آج رد کر دیتی ہے اور جن حقائق کو وہ دریافت کرتی ہے وہ نہ آخری ہوتے ہیں نہ مطلق۔ کیونکہ سائنس کا واسطہ انسان، اس کی عقل اور اس کے ذرائع و آلات ہیں جن کی ماہیت ہی ایسی ہے کہ وہ ایک بھی آخری اور مطلق حقیقت نہیں عطا کر سکتے۔

۲۔ قرآن کے مزاج اور اس کے کام کی نوعیت کو ٹھیک طرح نہ سمجھ سکتا یعنی یہ بات نہ سمجھ سکتا کہ قرآن آخری اور مطلق حقیقت ہے جس کا مشن انسان کی ایسی تعبیر ہے جو جس حد تک انسان کا اپنا مزاج اس بات کی اجازت دے کائنات اور قوانین الہی سے ہم آہنگ ہو تا کہ انسان اپنے چار طرف پھیلی ہوئی کائنات سے ٹکرائے نہیں بلکہ اس کا دوست بن کر رہے، اس کے بعض رازوں سے واقف ہو جائے اور اس کے بعض قوانین کو اپنے کارخلافت میں استعمال کرے۔

یہ قوانین فطرت انسان کو غور و فکر، تحقیق اور تجربہ و تطبیق کے ذریعے اس حد تک معلوم ہوتے ہیں جس حد تک اس کی خداداد عقل جاسکتی ہے۔ وہ عقل جو اسی لیے دی گئی کہ اس سے کام لیا جائے نہ صرف اس لیے کہ جو مادی معلومات بالکل عیاں ہو کر سامنے آجائیں ان کو مان لے اور بس!

۳۔ (اس طریق کار کا تیسرا پہلو اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ) نصوص قرآنی کی قدر، تکلف اور حیلہ کے ساتھ ہر بار نئی تاویل کی جائے۔ تاکہ ہم ان نظریات اور مفروضات سے ان کی مطابقت ثابت کر سکیں جو ناپائدار اور بدلتے رہنے والے واقع ہوتے ہیں اور جن میں ہر آن نئی باتوں کا اضافہ ہوتا ہے۔

یہ باتیں قرآن کے شایان شان نہیں اور جیسا کہ ہم نے پہلے لکھا ہے، یہ

اب سائنٹفک تحقیقات یہ انکشاف کرتی ہیں کہ اس کائنات میں بڑی باریکی کے ساتھ ہم آہنگی اور نظم کا اہتمام پایا جاتا ہے۔ زمین کی یہ مخصوص شکل سورج کا اس سے اس قدر فاصلہ پر ہونا، چاند کا اس سے ایک مخصوص فاصلے پر واقع ہونا، سورج اور زمین اور چاند اور زمین کے حجم کے درمیان مخصوص نسبتوں کا پایا جانا زمین کی حرکت کی یہ مخصوص رفتار، پھر اس کا ایک محور پر ایک خاص حد تک جھکا ہوا ہونا، اس کی بالائی سطح کی یہ مخصوص نوعیت اور اسی طرح کی ہزاروں خصوصیات جو زمین کو زندگی کے لیے سازگار اور موزوں بنائے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی چیز نہ ایک عارضی حادثہ ہو سکتی ہے۔ نہ ایسا اتفاقی امر قرار دی جا سکتی ہے جس کے پیچھے کوئی مقصد نہ ہو۔ یہ تحقیقات ”وخلق کل شئی بقدر“ تقدیر کے معانی میں وسعت پیدا کرتی اور ہمارے فکر کے اندر اس کے مفہوم میں گہرائی پیدا کرتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں کہ مفہوم کی گہرائی اور معانی کی وسعت کی خاطر ان جیسی معلومات کا احاطہ کیا جائے۔ ایسا کرنا درست بھی ہے اور مطلوب بھی ہے۔ مگر جو چیز نہ تو جانتا ہے، نہ علمی اعتبار سے درست قرار دی جا سکتی ہے وہ وہ باتیں ہیں جو حسب ذیل مثالوں کے ذریعے سننے آتی ہیں، قرآن کریم فرماتا ہے:-

خلقنا الانسان من سلالۃ من طین (مومن)

ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے بنایا۔

پھر والاس اور ڈارون کا نظریہ نشو و ارتقاء سامنے آتا ہے جو یہ مفروضہ قائم کرتا ہے کہ زندگی ایک خلیہ کی صورت میں شروع ہوئی، اور یہ خلیہ پانی میں پیدا ہوا اور پروان چڑھا۔ پھر یہی خلیہ مختلف مراحل سے گذر کر بالآخر انسان کی تخلیق پر منتج ہوا۔ اب

ہم اس نص قرآنی کو لے کر اس نظریے کے پیچھے لپکنے لگے تاکہ یہ کہہ سکیں کہ یہی قرآن نے بھی کہا ہے۔

نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نظریہ آخری نہیں۔ کیونکہ ایک صدی سے کم مدت میں بھی اس میں اتنی تبدیلیاں ہوئی ہیں جنہوں نے اسے تقریباً یکسر بدل کر رکھ دیا ہے۔ وراثت کی اکائیوں Genes کے بارے میں جو ہر نوع کی خصوصیات کی حامل ہوتی ہیں اور ایک نوع کے دوسرے میں تبدیل ہونے میں مانع ہوتی ہیں، ناقص معلومات پر مبنی ہونے کے سبب اس نظریے میں ایک ایسی کمزوری ہو چکی ہے جو اس کو تقریباً غلط ٹھہرا دیتی ہے۔ اس کا امکان بہر حال ہے کہ کل کو یہ نکتہ ثابت ہو جائے اور رد کر دیا جائے۔ دوسری طرف قرآن کی بیان کردہ حقیقت آخری ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ اس کے معنی یہی ہوں آیت صرف انسان کے آغاز کی بنیاد بتاتی ہے۔ اس آغاز کی تفصیلی کیفیت نہیں بیان کرتی۔ وہ صرف ایک بات کی حد تک آخری ہے جو اسے بیان کرنا مقصود ہے، یعنی یہ کہ انسان کی اٹھان کہاں سے ہوئی۔ بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔

قرآن کریم کہتا ہے:

والشمس تجری لستقر لها

اس بیان سے وہ سورج کے بارے میں ایک آخری حقیقت سامنے لاتا ہے یعنی یہ کہ سورج حرکت کرتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ سورج اپنے گرد کے ستاروں کی نسبت سے تقریباً بارہ میل فی سکند کی رفتار سے حرکت کر رہا ہے لیکن وہ جس لکشاں کا ایک ستارہ ہے۔ اس پوری لکشاں سمیت ایک سو ستر میل فی سکند کی رفتار سے

حکمت کر رہا ہے لیکن فلکیات کی یہ تحقیق آیت قرآن کا عین مطلب نہیں قرار دی جاسکتی یہ اضافی حقیقتوں کا بیان ہے جو آخری نہیں اور قابل ترمیم و تردید ہیں۔ آیت قرآنی ہمیں صرف ایک آخری حقیقت بتاتی ہے کہ سورج حرکت کرتا ہے۔ بس ہم اس حقیقت کو مذکورہ بالا تحقیقات کا پابند ہرگز نہیں بنائیں گے۔ قرآن حکیم کہتا ہے :-
 اَوَلَمْ يَرِ الْذِّنْ كَفَرُوا اِنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا دُفْعًا
 فَقَفَّتا هُمَا۔

کیا وہ لوگ جنھوں نے (نبی کی بات ماننے سے) انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے۔ پھر ہم نے انھیں جدا کیا۔ (انبیاء: ۳۰)

پھر ایک نظریہ سامنے آتا ہے جو کہتا ہے کہ زمین سورج ہی کا ایک ٹکڑا تھی جو اس نے الگ ہو گیا ہے۔ اب ہم قرآن کی اس نص کو لے کر دوڑ پڑتے ہیں تاکہ سائنس کے اس نظریے کو اختیار کر کے یہ کہہ سکیں کہ یہی بات آیت قرآنی میں بھی کہی گئی ہے۔

نہیں۔ آیت کا مطلب بعینہ یہ نہیں ہے۔ کیونکہ یہ ایک نظریہ ہے جو آخری نہیں ہے۔ زمین کے آغاز کے بارے میں سائنٹفک ثبوت کے اعتبار سے اسی پایہ کے دوسرے نظریات بھی موجود ہیں۔ جہاں تک حقیقت قرآنی کا سوال ہے وہ آخری اور مطلق ہے اور وہ صرف آسمان سے کہتی ہے کہ زمین آسمان سے الگ ہوئی ہے۔ کیسے؟ وہ آسمان کی چیز ہے جس سے وہ الگ ہوئی ہے۔ ان باتوں سے آیت کوئی تعرض نہیں کرتی۔ اسی لیے یہ جائز نہیں ہوگا کہ اس مسئلے کے بارے میں

کسی ایک سائنٹفک مفروضے کے حق میں یہ کہا جائے کہ وہی آیت کا آخری مفہوم ہے۔ یہاں بھی چند مثالیں کافی ہوں گی۔ کیونکہ ہمارا منشا یہ واضح کرنا تھا کہ سائنٹفک انکشافات سے آیات قرآنی کے معانی میں گہرائی اور وسعتیں پیدا کرنے کا فائدہ اٹھانے کا صحیح طریقہ کیا ہوگا۔ بغیر اس کے کہ آیت کو کسی مخصوص نظریہ یا سائنٹفک حقیقت سے جوڑ کر اس سے اس کی مطابقت ثابت کی جائے۔ یا اس سے اس کی صحت اور درستگی ثابت کی جائے۔ ان دونوں طریقوں کے درمیان بڑا فرق ہے۔

علم کا حقیقی سرچشمہ

سائنسی اکتشافات نہیں، وحی و رسالت

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

وہ رسول (جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے) ہم نے

ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبہ عطا کیے۔ (البقرہ: ۲۵۳)

اس گفتگو میں سب سے پہلے جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ تعبیر کا وہ خاص

انداز ہے جسے رسولوں کے سلسلے میں اختیار کیا گیا ہے، کہا گیا: ”وہ رسول“ یہ نہیں کہا گیا؛

”یہ رسول“ ان کے متعلق گفتگو اس خاص انداز میں ان سے شروع کی گئی ہے جو ایک

نمایاں اور جاندار مفہوم کی حامل ہے۔ بہر حال معلوم ہوتا ہے کہ اس گفتگو کے دیگر مضمرات

پر غور کرنے سے پہلے ہم اس کے متعلق کچھ عرض کر دیں۔

”وہ رسول“ یہ ایک مخصوص گروہ ہے جو اگرچہ اور انسانوں کی طرح انسان ہیں

لیکن مخصوص مزاج کے حامل ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟۔ رسالت کیا ہے؟ اس کا مزاج کیا ہے؟ یہ کیسے مکمل ہوتی ہے؟ تنہا یہی لوگ کیوں پیغمبر بنائے گئے اور کیا پیغام لے کر بھیجے گئے؟۔

یہ وہ سوالات ہیں کہ سرے سے میں ان کا جواب تلاش کرنے سے کترتا رہا میرا احساس جذبات و معانی کے سمندر سے لبریز ہے جن کی ادائیگی سے الفاظ قاصر ہیں۔ لیکن بہر حال جذبات و معانی کی ادائیگی کے لیے الفاظ ہی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔

یہ کائنات جس کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اور جس کا ہم ایک جز ہیں

اس کے اندر چند پائیدار اصول کار فرمایا ہیں جن پر اس کی بنیاد قائم ہے۔ یہ اصول کائنات

کے وہ قوانین ہیں جنہیں اللہ نے اس کے اندر ودیعت کیا ہے تاکہ وہ ان کے مطابق

چلے ان کے اقتضا کے لحاظ سے حرکت کرے اور ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرے۔

انسان جب علم و معرفت کی راہ میں آگے بڑھتا ہے تو انہی قوانین کے بعض

گوشتوں کا پتہ لگاتا ہے۔ وہ اپنے محدود ادراک کی مناسبت سے کسی حد تک انہیں بے

نقاب کرتا ہے یا انہیں اس کے لیے بے نقاب کر دیا جاتا ہے۔ کسی محدود مدت میں

اسے اسی قدر ادراک عطا کیا جاتا ہے جو اس زمین میں بارِ خلافت اٹھانے کے لیے

ناگزیر ہوتا ہے۔

انسان کائنات کے قوانین کے ان گوشتوں کا پتہ لگانے کے لیے اپنے دو

بنیادی وسائل پر اعتماد کرتا ہے یعنی مشاہدہ و تجربہ۔ یہ دونوں وسائل اپنی نوعیت کے

اعتبار سے جزئی ہیں یہ نہ آخری ہیں اور نہ اپنے نتائج کے اعتبار سے مطلق۔ اگرچہ

مدتہائے دراز میں بسا اوقات یہ کلی قوانین کے بعض گوشتوں کی طرف رہنمائی کر

وسائل سے اخذ کرتی ہے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں بھی یہی فطرت ملی ہو جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے منتخب لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنا منصب رسالت کس کو عطا کرے۔ یہ ایک عظیم معاملہ ہے اور عالم میں پائے جانے والے ان تمام رازوں سے عظیم تر ہے جن کا انسان کے دل میں خیال آتا ہے۔

تمام رسولوں نے توحید کی حقیقت کو پالیا تھا اور سب کو اسی کا پیغام دے کر بھیجا گیا تھا۔ ایسا اس لیے ہے کہ ان تمام کی سرشت میں ایک ہی ناموس کے القاریے جاتے ہیں، انہیں اس کے مصدر وحید کی طرف رہنمائی کر دی تھی جو متعدد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اگر یہ متعدد ہوتا تو ناموس بھی کئی ہوتے اور وہ القارات بھی کئی طرح کے ہوتے جنہیں یہ اخذ کرتے ہیں (انبیاء کو) اس حقیقت کا ادراک انسانی تاریخ کے آغاز ہی میں ہو گیا تھا جب کہ ابھی وہ خارجی علوم نمود پذیر نہیں ہوئے تھے، جن کی بنیاد تجربہ و مشاہدہ پر ہوتی ہے، اور جب کہ ابھی کائنات کے ان بعض قوانین کا انکشاف بھی نہیں ہوا تھا جو اس وحدت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

ان تمام رسولوں نے ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی یعنی اس حقیقت کی طرف جو انہیں حاصل ہوئی تھی اور جسے پہنچانے کا انہیں حکم دیا گیا تھا۔ ان کا اس حقیقت کو پالینا فطرت کا وہ بول تھا جو اپنے رب سے جملنے والی فطرت میں اس واحد ناموس کے القاریے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ ان کا اس کی تبلیغ کے لیے اٹھ کھڑا ہونا فطری نتیجہ تھا ان کے اس کامل ایمان کا کہ یہی دراصل حقیقت ہے اور اس لیے کہ اس کا صدور اس خدائے واحد کی طرف سے

دیتے ہیں لیکن پھر یہ انکشاف جزئی صداقت کا حامل بن کر رہ جاتا ہے۔ نہ آخری ہوتا ہے اور نہ مطلق۔ اس لیے کہ ان قوانین کے مابین ہم آہنگی کا راز قدرت کا وہی راز ہے جو دوسرے جملہ قوانین میں ہم آہنگی پیدا کرتا ہے۔ یہ راز برابر پوشیدہ رہتا ہے۔ جزئی اور اضافی مشاہدہ اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ خواہ کتنا ہی زمانہ گزر جائے۔ یقیناً اس سیاق میں زمانہ فیصلہ کن عنصر نہیں ہے یہ تو محض ایک حد کا نام ہے جو انسان کے لیے مقرر کر دی گئی ہے، تکنیکی طور پر اور کائنات میں اپنے دور کے لحاظ سے، یہ دور جزئی اور اضافی ہے۔ پھر اسی طرح زمین پر پوری نوع انسانی کو جو مدت ملی ہے وہ بھی اپنے دور کے لحاظ سے جزئی اور محدود ہے۔ اسی طرح علم و معرفت کے تمام وسائل اور وہ تمام نتائج جن تک انسان ان وسائل کے ذریعہ پہنچتا ہے۔ اس جزئی اور اضافی دائرے میں محصور ہو کے رہ جاتے ہیں۔

یہیں سے رسالت کا رول شروع ہوتا ہے۔ اس مخصوص فطرت کا کردار جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک مخصوص استعداد عطا کی ہے تاکہ وہ اس ناموس کلی کے ساتھ جس پر کائنات کا وجود مبنی ہے، لگرائیوں میں جا کر تعامل کر سکے۔ یہ عمل ایک ایسے طریقے سے انجام پاتا ہے جس کی حقیقت سے ہم یکسر ناواقف ہیں۔ اگرچہ اس کے آثار و نتائج کا ادراک کر لیتے ہیں۔

یہی مخصوص فطرت ہے جو وحی سے دوچار ہوتی ہے اور چونکہ اسے وحی سے اخذ کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہوتا ہے اس لیے اسے قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس لیے کہ وہ براہ راست اس ناموس کائنات سے ملی ہوتی ہے جو اس کائنات میں تصرف کر رہی ہے۔ یہ اس اشارے کو یکے حاصل کرتی ہے؟ اور کن آلات و

ہوا ہے جو۔ ان کے اس بے قول اور پابند کن القار کے مطابق جسے ان کی فطرت نے
اغذ کیا تھا۔ متعذ نہیں ہو سکتا۔

اس حقیقت کی یہ طاقتور اور پابند کن کیفیت جس کا شعور رسولوں کی فطرت کو
ہوتا ہے بسا اوقات ان کے ان اشارات سے مترشح ہوتی ہے جنہیں قرآن نقل
کرتا ہے۔

مثال کے طور پر ہم اسے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان ہونے
والی اس گفتگو میں دیکھتے ہیں جسے قرآن ان الفاظ میں نقل کرتا ہے:

قَالَ يَا قَوْمِ ارْءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَآتَيْنِي رَحْمَةً
مِّنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ اُنْكِرُ مِكْمُوها وَاَنْتُمْ لَهَا كِرْهُوْنَ
وَلَيَقُوْمَنَّ لَكُمْ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا طَوْلَ لَكُمْ فِيْهِ اِلَّا اَجْرِيْ اِلَّا عَلَىٰ اللّٰهِ
وَمَا اَنَا۠ بِطَارِدٍۭ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّهُمْ مِّلْهُوْا رَبِّهٖمْ وَلٰكِيْنِ اَرْسَلْتُ
قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ۝ وَلَيَقُوْمَنَّ مِّنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُمْ
اَفَلَا تَدْكُرُوْنَ ۝ (ہود: آیات ۲۸-۳۰)

اس نے کہا اے برادران قوم! ذرا سوچو تو سہی کہ اگر میں اپنے رب کی
طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص
رحمت سے بھی نواز دیا مگر وہ تم کو نظر نہ آئی تو آخر ہمارے پاس کیا
ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی تمہارے سرچسک دیں۔ اور
برادران قوم! میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگا میرا ہر تواضع کے
ذمہ ہے اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا۔ جنہوں نے

میری بات مانی ہے وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں
مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ اور اے قوم! اگر
میں ان لوگوں کو دھتکاروں تو خدا کی پکڑ سے کون مجھے بچائے گا۔ تم
لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی۔

صالح علیہ السلام کی گفتگو میں بھی یہی چیز نظر آتی ہے جنہیں قرآن ان الفاظ میں
بیان کرتا ہے:-

قَالَ يٰۤاَقْوَمِ ارْءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَآتَيْنِي مِنْهُ
رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا
تَزِيْدُوْنِيْ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ ۝ (ہود: آیت ۶۳)

صالح نے کہا: اے برادران قوم! تم نے کچھ اس پر بھی غور کیا کہ اگر میں
اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس
نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے
کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں۔ تم میرے کس کام آ سکتے ہو
سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو۔

ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو میں بھی ہم اسی حقیقت کا شاہدہ کرتے ہیں جس کے الفاظ
یہ ہیں:-

وَحَاجَّهٖ قَوْمُهٗ ۚ قَالَ اَتَحٰجُّجُوْنِيْ فِيْ اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰنِ ۚ وَلَا
اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ ۚ رَبِّهٖ اِلَّا اَنْ يَّشَآءَ رَبِّيْ شَيْۤءًا ۚ وَرَبِّهٖ

ایک کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے اپنے پاس سے مجھ کو اچھا رزق بھی عطا کیا تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام غریبوں میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور میں ہرگز نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے اور جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے اسی پر میرا بھروسہ ہے اور ہر معاملے میں میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

اور یعقوب علیہ السلام کی گفتگو میں بھی ہمیں اسی حقیقت کی نمود ملتی ہے جب وہ اپنے رُکوں سے اس طرح مخاطب ہوتے ہیں :-

إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزِّي إِلَى اللَّهِ وَاعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔ (یوسف آیت ۸۶)

اسی طرح ہم تمام رسولوں کے ارشادات اور ان کی سیرت و کردار میں اس گہرے اور ان کی فطرت میں راسخ ہو جانے والے آثار کے اثرات پاتے ہیں جو ان کے ارشادات کو ان کی ضمیر کی گہرائیوں میں موجود جذبے سے لبریز کر دیتا ہے۔

آئے دن انسان کی خارجی معلومات کے دائرے میں ان مظاہر کا سراغ ملتا رہتا ہے جو دور ہی سے اس کائنات میں پائی جانے والی وحدت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ انسانوں میں سانس کی حرارت رکھنے والے اس نتیجے تک پہنچ چکے ہیں کہ

رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۚ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْإِيمَانِ ۚ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ (الانعام - آیات ۸۰ - ۸۱)

اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ اس نے مجھے راہِ راست دکھائی ہے اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا رب چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے۔ میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جب کہ تم اللہ کے رسول کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک ٹھہراتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سزا نازل نہیں کی ہے؟ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی والیناں کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔

یہی چیز ہمیں شعیب علیہ السلام کی گفتگو میں بھی نظر آتی ہے جب وہ کہتے ہیں :-

قَالَ يَقُومُ أَرْعَيْشُكُمْ أَنْ كُنْتُ عَلَى بَيْتِي مِنْ رَبِّي وَدُرِّي قَبِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَمَا أَرِيدُ أَنْ أَخْلِفَكُمْ إِلَى مَا أَنَا بَيْنَكُمْ عَنْهُ ۚ إِنْ أَرِيدُ إِلَّا الْإِسْلَامَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا كُنتُ إِلَّا بِرَبِّي ۚ وَاللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالْيُسُفُ أُنِيبُ ۝ (ہود آیت ۸۸)

شعیب نے کہا بھائیو! تم خود ہی سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے

تخلیق کائنات میں وحدت کا فرما ہے اور اس وسیع کائنات میں ساری حرکات کا منبع ایک ہی ہے۔ انسان کے امکانی علم کی حدود میں یہ پتہ لگ چکا ہے کہ ایٹم ہی اس پوری کائنات کی عمارت کی بنیاد ہے نیز یہ کہ ایٹم اپنے اندر طاقت Energy رکھتا ہے اور اس طرح اس کائنات میں مادہ ایٹم کی صورت میں طاقت Energy سے جاملتا ہے۔ اب مادہ اور قوت کی وہ دوئی ختم ہو گئی جو عرصے تک لوگوں کو محسوس ہوتی تھی۔ اب مادہ جو ایٹموں کا مجموعہ ہے ان ایٹموں کے ٹوٹنے پر طاقت بن جاتا ہے اور دوسری طاقتوں میں شامل ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کے امکانی علم کی حدود میں یہ حقیقت دریافت ہو چکی ہے کہ ایٹم کے اندر مستقل حرکت برپا ہے نیز یہ کہ وہ الیکٹرون Electron یا بجلی کی قوت کے مانند ذرات پر مشتمل ہے جو ایٹم کے مرکز نیوکلیس Nucleus کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں۔ نیز یہ کہ یہ حرکت ہر ایک ایٹم میں ایک ہی طرح پر مسلسل جاری ہے۔ اور جیسا کہ فرید الدین عطار نے کہا ہے کہ ہر ایٹم ایک سورج ہے جس کے گرد سیارے گردش کرتے رہتے ہیں جیسے کہ ہمارا سورج جس کے گرد سیارے مستقل گردش کرتے رہتے ہیں۔

تکوینی وحدت اور اس کائنات میں پائی جانے والی حرکت میں وحدت یہی دو مظاہر ہیں جن تک انسان اب تک پہنچ سکا ہے۔ ادنیٰ دور ہی سے ایک بڑی اور ہم گیر وحدت کے قانون کی طرف اشارہ کر رہے ہیں انسانی علم تو ان دونوں مظاہر کو اسی حد تک سمجھ سکا ہے جس حد تک کہ انسانی تجربے اور مشاہدے کے لیے ممکن تھا لیکن جن طبائع کو افيض الہی سے (خصوصی صلاحیتیں عطا ہوئیں انھوں نے ان واحد میں اس عظیم اور جامع قانون کو پورے کا پورا پایا کیونکہ انھوں نے اس کے بلا واسطہ

اور براہ راست القاد کو اخذ کر لیا اور صرف وہی ایسا کرنے کی صلاحیت رکھتی تھیں انھوں نے اس وحدت کے حتیٰ میں سائنٹفک تجربوں کے ذریعہ واقعات و مظاہر نہیں سمجھ کیے بلکہ چونکہ انھیں براہ راست اس کو مکمل طور پر اخذ کر لینے کی صلاحیت عطا ہوئی تھی اس لیے انھوں نے اس ناموس واحد کا القاد اخلی طور پر براہ راست حاصل کر لیا جس کا منبع ایک ہی ناموس ہے اور جس کا صادر کرنے والا ایک ہی ہے۔ ان مخصوص دہی طبائع میں یہ باطنی صلاحیت حد درجہ باریک، ہمہ گیر اور کامل ہوتی تھی اس لیے کہ یہ بیک دفعہ اس الہام کے ماوراء پائے جانے والے مصدر کی وحدت اور اس عالم میں پائے جانے والے ارادے اور فعالیت کی وحدت کا ادراک کر لیتی تھی۔ چنانچہ اس نے ایمانی طور پر اس کائنات کو چلانے والی ذات الہی کے ایک ہونے کا اثبات کر دیا۔

میں یہ بات جدید سائنس کے اس خیال کی بنیاد نہیں کہ رہا ہوں کہ اس نے کائناتی وحدت کے ایک یا دو مظاہر کی حقیقت پالی ہے۔ اس لیے کہ سائنس اپنے میدان میں بعض چیزوں کو ثابت کرتی ہے اور ساتھ ہی بعض چیزوں کی نفی بھی کرتی ہے۔ وہ جن حقائق، تک بھی پہنچ پاتی ہے وہ اضافی، جزئی اور محدود ہوتے ہیں اس لیے اس کے لیے کبھی بھی کسی آخری اور مطلق حقیقت تک رسائی ممکن نہیں اس پر یہ حقیقت مستزاد ہے کہ سائنس کے نظریات ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں کبھی ایک نظر دوسرے کی تردید کر دیتا ہے اور کبھی اس میں کوئی ترمیم اور تبدیلی عمل میں لاتا ہے۔ میں نے تخلیق کائنات میں وحدت، اور اس میں پائی جانے والی حرکت میں وحدت کا ذکر اس لیے نہیں کیا ہے تاکہ رسولوں کے حواس میں وحدت نہاں

کے حاصل کر لینے کی صداقت کا ان سے جوڑ ملا سکوں نہیں۔ بلکہ میرا مقصد کچھ اور ہے۔ میں کائنات کی حقیقت کے بارے میں سچے، کامل اور ہمہ گیر تصور کے تعلق سے قابل اعتماد ذرائع کی تعیین کرنا چاہتا ہوں۔

بسا اوقات بعض سائنسی اکتشافات کی رہنمائی ان بعض کائناتی مظاہر کی طرف ہو جاتی ہے جو اس 'بڑی وحدت' کی حقیقت سے متعلق ہوتے ہیں۔ یہ وحدت جو اس سے پہلے اپنے وسیع، ہمہ گیر اور بلا واسطہ دائرے میں رسولوں کے احساس کو چھو چکی ہوتی ہے۔ اور لدنی فطرت، کامل اور ہمہ گیر طریقے پر اس کا براہ راست ادراک کر چکی ہوتی ہے۔ یہ فطرت نبات خود صداقت کی حامل ہے خواہ جدید سائنس کے نظریات کی رہنمائی اس کے بعض مظاہر کی طرف ہو سکے یا نہ ہو سکے۔ اس لیے کہ سائنس کے نظریات میں، خود سائنس ہی کی طرف سے، ہر آن بحث و مراجعت کی گنجائش موجود ہے۔ نیز اولاً تو یہ ثابت شدہ حقائق نہیں ہیں اور پھر نہ آخری ہیں اور نہ مطلق۔ اس طرح یہ (نظریات) اس کے اہل نہیں رہ جاتے کہ ان کے پیمانے سے رسالت کی صحت جانچی جاسکے۔ اس لیے کہ پیمانے کے لیے ضروری ہے کہ مطلق اور متعین ہو۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ رسالت ہی وہ واحد پیمانہ ہے جو متعین اور مطلق ہے۔

اس حقیقت سے ایک دوسری حقیقت نمودار ہوتی ہے جو غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ خاص طبائع جو ناموس عالم سے براہ راست ملے ہوئے ہیں یہی انسانیت کے لیے کسی ہمہ گیر رخ کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ ایسے رخ کی جو کائنات کی فطرت سے ہم آہنگ ہو۔ اس کے اٹل قوانین اور اس کے ناموس عام کے موافق ہو۔ یہی طبائع ہیں جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی وحی کو اخذ کرتی ہیں پس نہ غلطی کرتی ہیں اور نہ صحیح راستے

سے ہٹکتی ہیں نہ غلط بیانی کرتی ہیں اور نہ چھپانے کی کوشش کرتی ہیں۔ نیز زمان و مکان کے عوامل بھی انہیں حقیقت تک پہنچنے سے روک نہیں سکتے۔ اس لیے کہ وہ اس حقیقت کو براہ راست اللہ تعالیٰ سے اخذ کرتی ہیں جو زمان و مکان کی قید سے بالاتر ہے۔ مشیت ایزدی نے چاہا کہ وقفے وقفے سے رسولوں کو بھیجتی رہے تاکہ انسانیت حقیقت مطلقہ سے ہم آغوش ہو سکے۔ اس حقیقت سے جس کے کسی ایک گوشے تک پہنچنے میں بھی تجربہ و مشاہدہ کو سینکڑوں برس لگ جاتے اور اس پوری حقیقت تک تو صدیوں کے بعد بھی کبھی رسائی ممکن نہ ہوتی۔ انسانیت کے اس حقیقت سے ہم آغوش ہو جانے کی اہمیت کا راز یہ ہے کہ اس طرح انسان کی راہ اور کائنات کی راہ ایک ہو جاتی ہے۔ اور اس کی حرکتیں کائنات کی حرکت کے ساتھ، اور اس کی فطرت کائنات کی فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔

اب گویا ایک ہی منبع ہے جس سے انسان، کائنات کی حقیقت کے تعلق سے، انسانی وجود کی حقیقت کے تعلق سے، کائنات کی غایت کے تعلق سے اور انسانی وجود کی غایت کے تعلق سے، سچے، کامل اور ہمہ گیر تصور کو اخذ کر سکتا ہے۔ اور اسی تصور کی آغوش سے وہ واحد، صحیح اور سیدھا نقطہ نظر جنم لے سکتا ہے۔ جو کائنات کی پائیداری کی حقیقت، اس کی حرکت کی حقیقت اور اس کے رخ کی حقیقت سے مطابقت رکھتا ہے۔ اور جس کے ذریعہ لوگ پورے کے پورے امن و چین اور سلامتی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کائنات کے ساتھ سلامتی میں، اپنی فطرت کے ساتھ سلامتی میں جو اس کائنات کی بھی فطرت ہے۔ اور دنیا کی زندگی میں انسان کے لیے جو سعی و عمل اور نشو و ارتقاء میسر کیا گیا ہے اس میں بھی ایک دوسرے کے درمیان

اسن و آشتی اسی طریقے کے اختیار کرنے میں مصمر ہے۔

حقیقت کے ادراک کا ایک ہی منبع ہے جو رسالتوں کا منبع ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ہے مگر اسی اور باطل ہے۔ کیونکہ وہ اس مصدر وحید سے اخذ نہیں کرتا جو اسے حق تک یا حق کو اس تک پہنچانے والا ہو۔

انسان کو معرفت کے جو دوسرے وسائل عطا ہوئے ہیں وہ ایک اندازے کے مطابق موعطا ہوئے ہیں اور اسی قدر عطا ہوئے ہیں جس قدر کہ زمین میں خلافت کا بار اٹھانے اور زندگی کی نشوونما اور اس کی پیہم ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ بسا اوقات وہ اس میدان میں بہت دور کی منزلوں تک جا پہنچتا ہے لیکن یہ منزلیں کبھی بھی اسے اس حقیقت مطلقہ کے دائرے تک نہیں پہنچا سکتیں جس کی کہ اسے اپنا طرز زندگی متعین کرنے کے لیے ضرورت ہے۔ اپنے طرز زندگی کی تعین اسے صرف بدلتے ہوئے نت نئے احوال و ظروف کے مطابق نہیں کرنی ہے بلکہ کائنات کے ان عام ثابت قوانین کے مطابق کرنی ہے جن پر اس کا وجود قائم ہے اور اس بڑے مقصد کے مطابق کرنی ہے جو ساری انسانیت کا مقصد وجود ہے یہی مقصد ہے جسے انسانوں کا خالق دیکھ لیتا ہے وہ خالق جو زمان و مکان کی قیود سے بالاتر ہے البتہ اسے یہ محدود انسان نہیں دیکھ سکتا جو زمان و مکان کی بندشوں میں جکڑا ہوا ہے۔

پورا راستہ وہی ملے کر سکتا ہے جو پورے راستے کو سامنے رکھ کر سفر کا پروگرام بنائے۔ انسان اس راستے کو دیکھنے سے قاصر ہے۔ اس کی نظر سے آنے والا لمحہ بھی اوجھل ہے۔ اس کے اور اُس کے درمیان ایک طویل پردہ حائل ہے۔ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ یہ جان سکے کہ اس پردے کے پیچھے کیا ہے۔ پھر انسان کے لیے کیے

ممکن ہو سکتا ہے کہ اس نامعلوم راہ کو ملے کرنے کے لیے کوئی پروگرام بنا سکے؟ دو ہی راہیں ممکن ہیں، یا تو وہ بھٹکتا رہے، مگر اہ ہو اور سرکشی کرے۔ یا اس طریقے کی طرف واپس آجائے جو خالق کائنات سے اخذ کردہ ہے۔ یہ طریقہ رسالت اور رسولوں کا طریقہ ہے۔ یہ ان فطرتوں کا طریقہ ہے جو وجود اور خالق وجود سے رشتہ جوڑے ہوئے ہے۔

رسالت کا سلسلہ یکے بعد دیگرے قائم رہا جو انسانیت کی انگلی پکڑ کر ہدایت اور روشنی کے ساتھ (سیدھے) راستے پر آگے بڑھاتا رہا۔ اور انسانیت کبھی یہاں بھٹکی اور کبھی وہاں بھٹکی اور راستے سے ہٹتی رہی۔ وہ رہبر کی پکار سے غفلت برتی رہی۔ ہر بار ایک ہی حقیقت اس کے لیے نسبت زیادہ ترقی یافتہ صورتوں میں ظاہر ہوتی رہی جو اس کائنات کے نت نئے تجربات کے عین مطابق ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ آخری رسالت کا وقت آیا تو عقل کی پچھلی کا دور شروع ہو چکا تھا چنانچہ آخری رسالت نے عقل انسانی کو حقیقت کی تمام کلیات کے ساتھ مخاطب کیا تاکہ انسانیت ان آخری اور وسیع نشانات کی رہنمائی میں اپنا سفر جاری رکھے حقیقت کبریٰ کے یہ نقوش اس قدر تابندہ تھے کہ اب انہیں کسی نئی رسالت کی ضرورت باقی نہ رہی بس ان کے لیے صرف یہ بات کافی ہے کہ ہر صدی میں ان کی تفسیر کرنے والے اور ان کی تجدید کرنے والے لوگ اٹھتے رہیں۔

اب انسانیت کے لیے دو ہی راستے ہیں یا تو وہ اس ہمہ گیر دائرے کے اندر رہ کر چلے جو اس کے لیے ہمیشہ کافی ہوگا اور جس میں اس کی منت نہی اور ترقی پذیر رہبروں کے لیے پوری گنجائش موجود ہے۔ یہ راستہ اسے حقیقت مطلقہ تک پہنچاتا ہے

جس تک انسانیت کسی دوسرے راستے سے نہیں پہنچ سکتی۔ یا وہ کشتی اختیار کرے اور گمراہ ہو جائے اور حیرانی کے صحرا میں منتشر ہو کے رہ جائے اور انجام کار نشانات راہ سے دور نکل جائے۔

ایمان باللہ

میں عقل کا مقام اور کردار

لَسَاءَ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ۔

تا کہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی

حجت نہ رہے۔ (الفاتحہ آیت ۱۶۵)

اس آیت پر نظر ڈالتے ہوئے ہمارے سامنے لطیف اور گہرے خیالات کا ایک سیلاب اٹھنا نظر آتا ہے۔ لیکن اس تفسیر میں ہم جو اختصار ملحوظ رکھتے رہے ہیں اس کے پیش نظر صرف تین باتوں کو سامنے لائیں گے۔

سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانی زندگی کے نازک ترین مسئلے، یعنی ایمان باللہ کے مسئلے میں عقل کا مقام کیا ہے؟ وہ اس سلسلے میں کیا کچھ کر سکتی ہے اور اس میں اس کا کیا رول ہے؟ یہ مسئلہ نازک ترین اس لیے ہے کہ دنیا میں انسانی زندگی کا بنیادی طور پر اسی پر دار و مدار ہے۔ یہی زندگی کی قدیس، اس کا مجموعی رخ اور اس کی بہت سی عملی تفصیلات کو متعین کرنا ہے۔ اور اسی پر آخرت میں انسان کے

رسول ان کے پاس آچکے ہوں اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچ چکا ہو: وما کننا معذبین حتی نبعث رسولاً (الاسراء آیت ۱۵) اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ (لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے) ایک پیغامبر نہ بھیج دیں (یہ ایک بدیہی بات ہے جو قرآن کی اس نص سے ٹپکتی ہے اور اگر بدیہی نہ مانا جائے تو کم از کم اس کا حتمی اقتضا ہے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ عقل کا کیا کام ہے؟ ایمان و ہدایت کے مسئلے میں اس کا رول کیا ہو سکتا ہے؟ اور قانون حیات اور نظام زندگی کے مسئلے میں وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟

عقل کا کام یہ ہے کہ وہ رسالت کے منبع سے اخذ کرے اور رسول سے جو کچھ اخذ کرتی ہے اسے سمجھے۔ رسول کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں تک پیغام پہنچائے اس کی وضاحت کرے اور انسانی فطرت پر میل کچیل کی جو تہیں جم گئی ہوں انھیں صاف کرے۔ اور پھر یہ کہ وہ عقل انسانی کو آگاہ کر دے تاکہ وہ آفاق و انفس میں پائے جانے والے ہدایت کے دلائل اور ایمان کی طرف لے جانے والے اشاروں پر غور کر سکے۔ پھر رسول کا یہ کام بھی ہے کہ وہ صحیح طور پر اخذ کرنے اور صحیح انداز پر غور کرنے کے طریقے کی نشاندہی کر دے، اس کے لیے وہ بنیاد استوار کر دے جس پر عملی زندگی کا وہ ضابطہ تشکیل پاسکے جو دنیا و آخرت دونوں کی فلاح کا ضامن ہو۔

عقل کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ دین اور اس کے اٹل اصولوں پر صحیح یا غلط ہونے یا قبول کرنے یا رد کرنے کی حیثیت سے کوئی حکم لگا سکے جب کہ یہ

انجام کا بھی انحصار ہے اور یہی زیادہ اہم ہے۔

اگر اللہ تعالیٰ یہ سمجھتا ہوتا، جب کہ وہ انسان اور اس کی جملہ قوتوں کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، کہ عقل جس سے اس نے انسان کو نوازا ہے، اس کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے آپ ہدایت تک پہنچ جائے اور دنیا و آخرت میں اپنے مصالح کا ادراک کر لے، اگر اللہ تعالیٰ یہ سمجھتا رہا ہوتا تو اسے تنہا اس عقل کے حوالے کر دیتا کہ وہ آفاق و انفس میں ہدایت کے دلائل اور ایمان کے دواعی کو تلاش کر لے اور اپنے لیے اس طرز عمل کی تعیین کر لے جس کے مطابق اس کی زندگی بسر ہونی ہے۔ اور پھر حق و صواب کے راستے پر گامزن ہو جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ تاریخ کے ہر دور میں اس کے پاس رسولوں کو نہ بھیجتا اور وہ اپنے بندوں کے خلاف اس بات کو حجت نہیں قرار دینا کہ ان کے پاس رسولوں کو بھیجا گیا اور انھوں نے ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور نہ اپنے حضور لوگوں کے لیے اس بات کو حجت بننے دینا کہ ان کے پاس رسول نہیں آئے: لَوْلَا يَكُونُ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھا کہ عقل جسے اس نے انسان کو عطا فرمایا ہے، ایسا آلہ ہے جو اپنے آپ رسالت کی رہنمائی اور اس کے تعاون و انضباط کے بغیر ہدایت تک پہنچنے سے قاصر ہے اور ایسے ہی وہ انسانی زندگی کے لیے کسی ایسے دستور العمل کی نشاندہی سے قاصر ہے جو اس زندگی کے واقعی مصالح کو رو بہ کار لاسکے اور اپنے ماننے والے کو دنیا و آخرت دونوں کے انجام بد سے بچاسکے۔ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ اچھی طرح معلوم تھا اس لیے اس کی حکمت نے چاہا اور اس کی رحمت کا اقتضا ہوا کہ وہ لوگوں کے پاس رسولوں کو بھیجے اور لوگوں کا مواخذہ اسی وقت کرے جب کہ

بات تحقیق سے معلوم ہو چکی ہو کہ دین کا بھیجے والا اللہ ہے اور دین کا مفہوم اچھی طرح سمجھا جا چکا ہو۔ اچھی طرح سمجھنے سے ہماری مراد یہ ہے کہ لغوی اور اصطلاحی معنی سمجھ لیے گئے ہوں۔ اگر عقل کو نص کے مدلول کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد بھی یہ عقیدہ حاصل ہو کہ اسے قبول کرے یا رد کر دے، صرف اس لیے کہ وہ اس معنی سے موافقت نہیں رکھتی یا اسے قبول کرنا نہیں چاہتی، تو ہدایت کے (بیان) کے بعد اس سے انکار پر انسان کو اللہ کے عذاب کا مستحق نہ ٹھہرایا جاتا۔ معلوم ہوا کہ انسان دین کے اصولوں کو قبول کرنے کا پابند ہے جب کہ یہ اصول اس تک صحیح طریقوں سے پہنچے ہوں اور اس کی عقل نے اس کے معنی و مدعا کو ٹھیک طور پر سمجھ لیا ہو۔

رسالت عقل کو خطاب کرتی ہے اس معنی میں کہ اسے بیدار کرتی ہے، اس کی رہنمائی کرتی ہے، اور اسے صحیح غور و فکر کا طریقہ بتاتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اٹل عقل ہی رسالت کی صحت یا عدم صحت کا فیصلہ کرنے لگے اور اس کے رفض و قبول میں خود مختار بن جائے۔ نہیں بلکہ جب بھی نص ثابت ہوگی فیصلہ اسی کے مطابق ہوگا اور انسانی عقل کے لیے لازمی ہوگا کہ اسے قبول کرے، اس کو مانے اور اسے نافذ کرے بلحاظ اس کے کہ نص کا مدلول اس کے لیے مانوس ہے یا اجنبی۔

اس سلسلے میں عقل کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ نص کا مفہوم متعین کرے یعنی یہ کہ لغت اور اصطلاح کی رو سے عبارت کے جو معنی بنتے ہوں اس کے مطابق نص کا مدلول کیا ہے؟ عقل کا کام اسی پر ختم ہو جاتا ہے۔ عقل اس کی مجاز نہیں ہے کہ نص کے صحیح مدلول کو باطل قرار دے یا اس کے مطابق عمل نہ کرنے کا فیصلہ دے۔ اس لیے کہ نص اللہ کی طرف سے ہے اور عقل کوئی خدا نہیں کہ اس کے ٹھیک یا

غلط ہونے کا حکم لگائے یا اسے قبول کرنے یا ترک کر دینے کا فیصلہ کرے۔
یہی باریک نکتہ ہے جو اکثر گم کیا جاتا ہے اسے وہ لوگ بھی گم کر دیتے ہیں جو عقل انسانی کو خدا بنا دیتے ہیں چنانچہ وہ اسے دین کے ثابت حقائق کے ٹھیک یا غلط ہونے کے بارے میں فیصلہ کن قرار دیتے ہیں اور اسے وہ لوگ بھی گم کر دیتے ہیں جو عقل کو ایک قلم منقول کر دینا چاہتے ہیں۔ اور ایمان و ہدایت کے معام میں اس کا کوئی دخل تسلیم نہیں کرتے۔ صحت و اعتدال کی راہ وہی ہے جسے ہم نے یہاں بیان کیا ہے یعنی یہ کہ رسالت عقل کو خطاب کرتی ہے تاکہ وہ اس کے حقائق کا ادراک کرے۔ وہ اس کے لیے ان حقائق بلکہ زندگی کے تمام معاملات میں غور و فکر کے صحیح طریقے کی نشاندہی کرتی ہے۔ پس جب عقل رسالت کے حقائق کا ادراک کرے یعنی نص کا مفہوم کیا ہے اسے سمجھ لے تو اس کا کام اس کے سوا کچھ اور نہیں رہ جاتا کہ اس کی تصدیق کرے، اس کو مانے اور اس کو نافذ کرے، رسالت انسان کو اس کا مکلف تو قرار نہیں دیتی کچھ ہے اس نے ان اصولوں کو سمجھا ہو یا نہ سمجھا ہو، ان پر عمل کرے لیکن وہ اسے اس کی اجازت بھی نہیں دیتی کہ وہ انصوص کے معنی کے مطابق ان اصولوں کو سمجھ لینے کے بعد ان پر بحث کا دروازہ کھولے کہ بات مانی جائے یا وہ صحیح ہے یا غلط ہے جب کہ اسے اچھی طرح معلوم ہو کہ بات اللہ کی طرف سے آئی ہے جو حق ہی کہتا ہے۔ اور خیر ہی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے (ہدایت) اخذ کرنے کا صحیح طریقہ یہ نہیں ہے کہ عقل دین کے ثابت شدہ حقائق کے مفہوم کو ٹھیک طور پر سمجھ لینے کے بعد ان کے مقابلے میں اپنی طرف سے پہلے سے طے کیے ہوئے کچھ حقوق لائے جنہیں اس نے منطقی مقدمات سے ترتیب دیا ہو یا جو اس کے محدود مشاہدات اور ناقص تجربات کا نتیجہ ہوں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ

حقیقت کی تینیں فرما دے یا فرائض و نواہی کے باب میں کوئی متعین ہدایت دے دے تو خدا کی اس مقرر کردہ چیز کو قبول کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جس تک یہ بات پہنچی ہے اور وہ اس کے منشا کو سمجھ لیتا ہے۔ پس جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ۚ

اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان بناے اور زمین کی قسم سے بھی انہیں کے مانند - (الطلاق: آیت ۱۲)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ إِنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۚ

کیا وہ لوگ جنہوں نے (نبی کی بات ماننے سے) انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی - (الانبیاء: آیت ۳۰)

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ ۚ

اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا (النور: آیت ۴۵)

خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۖ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّاءٍ مِّن تَارٍ ۚ

انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا اور جن کو اگ کی لپٹ سے پیدا کیا - (الرحمن: آیت ۱۴-۱۵)

اسی طرح نظام قدرت اور کائنات، اس کی زندہ مخلوقات اور دیگر موجودات کے

بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ فرماتا ہے وہی حق ہے۔ نص کا مفہوم اور ان پر مبنی حقائق کو سمجھ لینے کے بعد عقل کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ میرے حقائق، میرے علم اور میرے تجربے میں یہ بات نہیں آئی ہے۔ اس لیے کہ اس میدان میں عقل کے دریافت کردہ حقائق صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات متعین طور پر بتا دی ہے اس میں حق و صواب کے سوا کسی اور شے کا احتمال نہیں۔

اسی طرح جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ۚ

جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں - (المائدہ: آیت ۴۴)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الزُّبُرِ ۚ إِنَّ كُنتُمْ مَوْفَرِينَ ۚ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبَسِّتُمْ فَاذَنُوا ۚ وَمِنَ أَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَطْلُبُونَ ۚ وَلَا تَطْلُبُونَ ۚ

اے ایمان لانے والو! خدا سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لائے ہو لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اب بھی توبہ کر لو (اور سود چھوڑ دو) تو اصل لینے کے تم حقدار ہو

تم ظلم کرو تم پر ظلم کیا جائے - (البقرہ: آیات ۲۷۸-۲۷۹) وقرن فی بیوتیکم ولا تبغضن شریح الجاہلیۃ الاولیٰ اپنے گھروں میں ٹمک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کی سی سچ و سچ

نہ دکھاتی پھر دو۔ (الاحزاب آیت ۳۲)

وَلْيَضْحَكُوا بَيْنَ يَدَيْهِمْ عَلَىٰ جُيُوبِهِمْ وَلَا يُمْسِكُوا
ذُرِّيَّتَهُمْ۔

اور اپنے سینوں پر اوڑھنیوں کے آچکل ڈالے رہیں اور اپنا بناؤں شکار
نہ ظاہر کریں۔ (التور آیت ۳۱)

اسی طرح جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے طرز زندگی کے باب میں فرما دیا ہے تو
حق وہی ہے جسے اس نے فرمایا ہے عقل کو یہ کہنے کا اختیار نہیں کہ مجھے مصلحت فلاں
باتوں میں نظر آتی ہے۔ جو اللہ کے حکم کے خلاف ہیں، جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی
اور انسانوں کے لیے مشروع نہیں قرار دیا اس لیے کہ عقل جسے مصلحت تصور کرتی ہے۔ اس
میں صحت اور غلطی دونوں کا امکان ہے۔ اور بسا اوقات شہوات و میلانات اس کا فرک
بنتے ہیں۔ البتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس چیز کو طے فرما دے وہی ٹھیک ہوتی ہے اور اسی
میں بھلائی ہوتی ہے۔

جب نص ثابت ہو اور اس کا مطلب قطعیت کے ساتھ متعین ہو اور اس پر
زمانے کی قید نہ ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقائد و تصورات کے باب میں جو کچھ فرمایا
ہے اور طرز زندگی اور قانون حیات سے متعلق جو کچھ بتایا ہے دونوں کے سلسلے میں عقل کی
پوزیشن ایک ہے عقل کو یہ کہنے کا اختیار نہیں کہ: عقائد و عبادات تو مجھے تسلیم ہیں لیکن
میرے خیال میں قانون حیات اور نظام زندگی کے سلسلے میں زمانہ بدل چکا ہے۔ اس
لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نص کے مدلول کو کسی خاص زمانے تک محدود رکھنا چاہتا تو اس
نے ایسا کر دیا ہوتا۔ جب نص مطلق ہوگی اس کے لیے زمانہ نزول اور بعد کے زمانے

دونوں یکساں ہیں۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جسارت دکھانے اور اس
کے حکم کو ناقص اور محدود قرار دینے کی جرأت سے بچنا چاہتا ہو تو یہ موقف اختیار کرنا
ضروری ہے کہ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَنَّا يَتُوبُونَ عَلَٰٓؤَ الْكَسِبِیْمَا (الاسراء آیت ۴۲)
پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں (اجتہاد عام
نص کو جزئی حالات پر منطبق کرنے میں ہوتا ہے نہ کہ کسی خاص زمانے میں عقل کی کسی
بات سے متاثر ہو کر نص پر مبنی عام اصول کے ماننے یا نہ ماننے میں۔

ہم یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس سے کسی بھی درجہ میں عقل کی قدر و قیمت کو کم کرنا یا
انسانی زندگی میں اس کے رول کو گھٹانا لازم نہیں آتا اس لیے کہ نصوص کونت نئے حالات
پر منطبق کرنے کا کام اس کے لیے ایک وسیع میدان فراہم کرتا ہے بشرطیکہ وہ بحث و
نظر کے اس طریقے اور غور و فکر کے ان پیمانوں سے مضبوط ہو چکی ہو جو اللہ کے دین اور
اس کی صریح تعلیم سے ماخوذ ہوں۔ پھر اس سے زیادہ وسیع میدان یہ ہے کہ وہ اس کائنات
کے قوانین، اس کے اندر پائی جانے والی قوتوں اور طاقتوں اور اس کے مدفون ذخیروں
کا پتہ لگائے اور اس کی موجودات اور جاندار مخلوقات کی طبیعت کو سمجھنے کی کوشش کرے۔
پھر عقل کے لیے وسیع تر میدان یہ ہے کہ وہ انسان کے لیے مسخر کی ہوئی اس کائنات
اور اس کی جاندار اور غیر جاندار موجودات سے استفادہ کرے، زندگی کو پروان چڑھے،
اسے تبدیلیوں سے آشنا کرے اور ترقی کے مدارج طے کرے۔ مگر یہ سب کچھ خدا
کے طے کردہ حدود کے اندر ہونا چاہئے اس طرح نہیں جس طرح کہ خواہشات و شہوات
پہنچتی ہوں جو عقل کو گمراہ کرتی اور فطرت کو آرائشوں سے ڈھک لیتی ہیں۔

آئیے اس آیت:

(عَلَّاهُ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ)

ذکر ان گمبھوت کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلہ میں کوئی

حجت نہ رہے

پر ایک بار پھر غور کریں، اس میں اس عظیم ذمہ داری کا ذکر آیا ہے جو پوری انسانیت کے سلسلہ میں رسولوں پر ڈالی گئی تھی۔ اور ان کے بعد ان لوگوں پر جو ان کی رسالت پر ایمان لائے۔ یہ ذمہ داری عظیم الشان ہے اتنی ہی بھاری بھی ہے۔

یقیناً دنیا و آخرت دونوں میں پوری انسانیت کا انجام رسولوں سے، اور ان کے بعد ان کے متبعین سے وابستہ ہے دنیا و آخرت دونوں میں انسانوں کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار اس پر ہے کہ انبیاء ان کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری ادا کریں اسی کے مطابق لوگوں کی جزا و سزا کا حساب بھی ہوگا۔

یقیناً یہ معاملہ بہت بڑا اور گہرا دینے والا ہے اسی لیے انبیاء کرام، جن پر یہ ذمہ داری ڈالی جاتی تھی، اس کے بھاری ہونے کو برابر محسوس کرتے تھے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی انہیں اس بوجھ کی حقیقت سے، جسے وہ ان کے سر ڈالتا تھا برابر آگاہ کرتا رہتا تھا۔ آیت کریمہ:

إِذَا مَنَّ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ فَأَوْفَىٰ عَلَيْهِ قَوْلَهُ تَقِيْلًا (الزلزال)

ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔

میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حقیقت بتائی ہے۔ پھر متعدد آیات میں انہیں یہ سکھایا گیا ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اپنے کو تیار کریں:

يَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قُلْ إِنِّي لَأَنبِيَاءُ قَلِيلٌ ۖ وَأَنَا بَيْنَهُمْ وَأَنَا فَتَنُ الْعَالَمِينَ

مِنْهُ قَلِيلًا ۖ أَوْزِدْ عَلَىٰ سَبِيلِ الْقُرْآنِ تُسْرِيًّا ۖ إِنَّا

سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا (الزلزال آیات ۱-۵)

(اے کپڑا اوڑھنے والے رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی

رات، یا اس سے کچھ کم کر لو، یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو اور قرآن کو خوب

ٹھیک ٹھیک کر پڑھو ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيْلًا ۖ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ

رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُوْرًا ۚ وَادْكُرْ سَمْرَ رَبِّكَ

بِكُوكَا ۚ وَاصْبِرْ ۚ وَمِنَ الْإِيلِ فَا تَجِدْ لَهُ وَ سَيِّحَهُ لَيْلًا

طَوِيْلًا (الہمز: آیت ۲۳-۲۶)

اے نبی! ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ لہذا

تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی

بات نہ مانو۔ اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو۔ رات کو بھی اس

کے حضور سجدہ ریز ہو اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے

رہو۔

اور یہی وہ بات ہے جس کا شعور اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعہ نبی کے اندر

بید کرنا چاہتا ہے۔ اس میں آپ کو ان باتوں کے اعلان کا حکم فرمایا اور اس بات کا

کہ خود انہیں سمجھیں:

قُلْ إِنِّي لَنَبِيٍّ مِّمَّنْ آتَىٰ اللَّهُ أَحَادًا ۚ وَكُنْ مِنْ

مِنْ دُونِهِ مَلْئِكًا ۚ اِلَّا بِلَا مَقَرٍّ يَنْتَبِه ۝

کو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پاسکتا ہوں میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں۔ (الحج: ۲۳-۲۴)

عَلِمَ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۚ اِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَّسُولٍ فَاِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَرِجْلًا خَلْفَهُ رَصَدًا ۚ لِيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ ۚ وَ اَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ ۚ وَ اَخْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۝
وہ عالم الغیب ہے۔ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا رسول کے اس رسول کے جسے اس نے (غیب کا کوئی علم دینے کے لیے) پسند کر لیا ہو تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انھوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیئے اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے۔

یقیناً یہ معاملہ بہت بڑا اور گہرا دینے والا ہے، سارے انسانوں کی ذمہ داری ان کی زندگی اور موت، ان کی کامیابی اور ناکامی اور ان کی جزا و سزا کی، معاملہ یوں ہے کہ یا تو انسانیت تک یہ پیغام پہنچتا ہے پس وہ اسے قبول کرتی اور اس کی اتباع کرتی ہے اور پھر اس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت دونوں میں سعادت حاصل کرتی ہے۔ اور یا اس تک یہ پیغام پہنچتا ہے لیکن وہ اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتی

ہے، اور اسے مسترد کر دیتی ہے۔ اور پھر اس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت دونوں میں شقاوت سے دوچار ہوتی ہے، اور یا اس تک یہ پیغام پہنچتا ہی نہیں تو اس صورت میں اسے اپنے رب کے خلاف عبت پیش کرنے کا حق ہو گا۔ پھر وہی میں اس کی شقاوت اور گمراہی کی ذمہ داری ان لوگوں کے سر ہوگی جنہیں اس پیغام پہنچانے کا مکلف بنایا گیا لیکن انھوں نے اسے لوگوں تک نہ پہنچایا۔

جہاں تک انبیائے کرام کا تعلق ہے انھوں نے تو یہ امانت ہمارے حوالہ کر دی اور ہم تک پیغام پہنچا دیا اور وہ اس بھاری ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو کر اپنے پروردگار سے جا ملے۔ انھوں نے اس پیغام کو صرف زبان سے دی ہوئی دعوت کے طور پر نہیں پہنچا یا بلکہ ساتھ ہی اسے عمل کے پیکر میں ڈھال کر ایک نمونہ بھی پیش فرما گئے۔ انھوں نے اس راہ کے موانع و مشکلات کے ازالہ کے لیے شب و روز جہاد جاری رکھا۔ خواہ یہ موانع و مشکلات ان شہادت کی شکل میں پائے جاتے ہوں جو دلوں میں کھینچے تھے یا ان گمراہیوں کی صورت میں جنہیں خوبصورت بنا کر پیش کیا جاتا تھا۔ یا یہ مشکلات وہ سرکش طاقتیں ہوں جو لوگوں کو دعوت کے قبول کرنے سے روکتی ہوں اور انھیں دین کے سلسلے میں آزمائشوں میں مبتلا کرتی ہوں۔ اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا کیونکہ آپ آخری پیغامبر تھے اور آپ ہی کا پیغام آخری پیغام تھا۔ چنانچہ آپ نے زبان ہی سے رکاوٹوں کے ہٹانے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ زبان کے ساتھ ساتھ تیر و کمان سے بھی انھیں ہٹا کر دکھا دیا: كُنْ اِلَّا تَكُوْنُ فِتْنَةً ۚ وَ يَكُوْنُ الدِّیْنُ بِنَدِّی ۝ (البقرہ ۱۹۳) (یہاں تک کہ فتنہ قائم نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے)

اب یہ بھاری ذمہ داری آپ کے بعد آنے والوں، ان لوگوں پر جو آپ کی

رسالت پر ایمان لائے ہیں عائد ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ کے بعد نسوں پر نسلیں آتی رہیں گی۔ اور ان نسوں تک اس پیغام کے پہنچانے کی ذمہ داری آپ کے بعد آپ کے متبعین پر ہے۔ ان کے لئے اس ذمہ داری۔ لوگوں پر اللہ کی حجت قائم کرنے کی ذمہ داری، اور لوگوں کو آخرت کے عذاب اور دنیا کی شقاوت سے بچانے کی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونے کی اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں کہ وہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں اور اس امانت کو لوگوں کے حوالہ کر دیں۔ اسی طریقے سے جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا تھا۔ اور یہ امانت ان کے حوالہ کی تھی۔ کیونکہ پیغام بھی وہی پیغام ہے۔ گمراہیاں، نفس پرستیاں شکوک و شبہات اور ہوا و ہوس کی پرستش آج بھی موجود ہے۔ آج بھی ایسی سرکش اور باغی طاقتیں موجود ہیں جو انسانوں اور دعوت کے درمیان سد راہ ہیں اور انہیں پہلے ہی کی طرح سبز باغ دکھا کر اور طاقت کا سہارا لے کر دین سے پھیرنے کی کوشش کرتی ہیں آج بھی (اس کے لئے) وہی موقف، وہی مشکلات اور وہی انسان ہیں اور خطاب بھی پہلے ہی کی طرح انسانوں ہی سے ہے۔

اس پیغام کو پہنچانا اور امانت کی ذمہ داری ناگزیر ہے، زبان سے بھی اس کا پہنچایا جانا ضروری ہے اور عمل سے بھی اس کی ترجمانی ناگزیر ہے۔ یہاں تک کہ اس پیغام کے پہنچانے والوں کی زندگی اپنے پیغام کا نمونہ بن چکی ہو۔ ان کا وٹوں کا دور کرنا بھی ضروری ہے جو دعوت کی راہ میں حائل ہوں اور لوگوں کو باطل کی مدد سے یا طاقت کا سہارا لے کر دین سے پھیرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ یہ نہ ہوا تو اس پیغام کے پہنچانے اور اس امانت کی حوالگی کا حق پوری طرح ادا نہ ہو سکے گا یقیناً اس لازمی فریضہ سے

بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں کیونکہ اس سے کترانے کا مطلب یہ ہوگا کہ ساری انسانیت کی گمراہی کی ذمہ داری، دنیا میں اس کی شقاوت کی ذمہ داری اور آخرت میں اس پر خدا کی حجت کے قائم نہ ہونے کی ذمہ داری اپنے سر لی جائے، ان ساری باتوں کا ذمہ دار قرار پانا اور جہنم سے نجات نہ پانا۔

کون ہے جو اس بیماری بوجھ کو ہلکا سمجھ سکتا ہے، جو کمر توڑ دینے والا، جو جڑ ہلا دینے والا۔ اور سارے بدن پر لرزہ طاری کر دینے والا ہے۔

یقیناً جو شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، اس کے سامنے صرف دو ہی راستے ہیں۔ یا تو وہ اپنے دعویٰ کے مطابق اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائے اور یہ امانت ان کے حوالہ کر دے ورنہ وہ نہ تو دنیا میں نجات حاصل کر سکے گا اور نہ آخرت میں اس سے ہلکار ہو سکے گا۔ جب وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے مگر ہر ممکن راستہ اپنانے اس پیغام کے پہنچانے اور امانت کے ادا کرنے کا اہتمام نہیں کرتا تو وہ اس اسلام کے خلاف گواہی دیتا ہے جس کا وہ دعویٰ کرتا ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ اسلام کے حق میں گواہی دیتا اور اس آیت کریمہ کا مصداق بن جاتا: **وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا** (البقرہ آیت ۱۴۳) (اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت (وسط) بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو)

ایک مسلمان کے اسلام کے حق میں گواہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ ذاتی طور پر پھر اس کا گھر اور خاندان اور پھر اس کے اعزہ و اقربا سب اس کے ساتھ اس اسلام کا جیتا جاگتا نمونہ بن جائیں جس کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے۔ اس گواہی

کا دوسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ اپنے گھر، خاندان، برادری اور (اعزہ و اقرباء) کو دعوت دینے کے بعد امت کو اس بات کی دعوت دے کہ وہ اپنی پوری زندگی میں — انفرادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی — اسلام کو نافذ کرے۔ اس گواہی کا آخری مرحلہ ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے جہاد ہے جو لوگوں کی گمراہی کا سبب بنتی ہیں اور انہیں فتنے میں مبتلا کرتی ہیں۔ خواہ یہ مشکلات کسی قسم کی بھی ہوں۔ جب اسے اس جہاد میں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے تو وہ شہید قرار پائے گا۔ جس نے اپنے دین کے لیے گواہی دے دی اور اپنے پروردگار سے جا ملا۔ ایسا ہی آدمی حقیقی معنوں میں شہید ہے۔

آئیے اس مطالعہ کے آخر میں ہم اللہ تعالیٰ کے اس جلال و عظمت کے حضور کھڑے ہوں جو نافرمانی اور سرکشی کرنے والے اس انسانی وجود کے سلسلے میں اس کے علم، عدل، پرورش، فضل و کرم اور شفقت و رحمت کی صورت اختیار کیے ہوئے ہے۔ انسانی وجود کے بارے میں اس کے علم کی عظمت، اور اس کے وجود کو اس نے جو قوتیں اور صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں اور اس کی ساخت میں ہدایت و گمراہی کی جو استعداد رکھی ہے، ان پر غور کیجئے۔ پھر یہ دیکھئے کہ اپنے اس علم کی روشنی میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ انسان کو صرف اس کی عقل کے سہارے چھوڑ دیا جائے۔ باوجود اس کے کہ خدا کا عطا کردہ یہ ذریعہ (عقل) بڑی عظمت کا حامل ہے اور باوجود اس کے کہ آفاق و انفس میں ہدایت کے بے شمار دلائل موجود ہیں جو انسان کو ایمان لانے پر آمادہ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ انسان کی خواہشات اور اس کے میلانات اس عظیم نعمت سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانے نہیں دیتے اور بسا اوقات انفس و آفاق کے اندر پھیلے ہوئے بے شمار دلائل پر انسانی

اغراض اور خواہشات نفس پروردہ ڈال دیتی ہیں نیز انسان کی نادانی اور اس کی نارسائی بھی اس راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ انہیں وجوہ کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت و گمراہی کی ذمہ داری عقل انسانی پر اسی صورت میں ڈالی جب کہ رسالت اور اس کی وضاحت عمل میں آچکی ہو۔ اس وضاحت اور رہنمائی کے بعد بھی اس نے انسانی عقل پر اس نظام زندگی کے تیار کرنے کی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ بلکہ اس کی ذمہ داری صرف یہ قرار دی کہ اس نظام کو، جسے اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے، منطبق کرے۔ اس کے بعد کے سارے کام اللہ نے انسانی عقل کے اوپر چھوڑ دیئے ہیں۔ یہ ایک وسیع میدان ہے اللہ نے اس وسیع میدان کو انسان کے لیے جس طرح مسخر فرما دیا ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عقل کو پوری آزادی حاصل ہے کہ نئی راہیں اختیار کرے، ترمیمات کرے، اضافے عمل میں لائے اور جن چیزوں کو مناسب سمجھے اس نظام زندگی میں جگہ دے (یہ سب اللہ تعالیٰ نے یہ جانتے ہوئے کیا کہ انسان کی عقل غلطی بھی کر سکتی ہے۔ صحیح راہ بھی اختیار کر سکتی ہے۔ اس کے قدم راہ حق پر قائم بھی رہ سکتے ہیں اور اس سے دور بھی جاسکتے ہیں۔

اس طریقہ کار کی عظمت پر غور کیجئے جس کے مطابق اگر اللہ نے انسانوں کی طرف خوشخبری دینے اور ڈرانے والے رسولوں کو بھیجا ہوتا تو اللہ کے خلاف انہیں ایک دلیل میسر آ جاتی جب کہ کائنات کی کھلی کتاب اور نفس کے بند اوراق میں وہ بے شمار نشانیاں بھری پڑی ہیں جو خالق کے وجود، اس کی وحدانیت، اس کی تدبیر اور تقدیر اور اس کی قدرت اور علم کی گواہی دیتی ہیں۔ نیز جب کہ انسانی فطرت بھی ایسے جذبات و میلانات اور دواعی سے بھری پڑی ہے جو اسے اپنے

خالق سے جاننے اور خود کو اس کے سپرد کر دینے پر آمادہ کرتے ہیں۔ ان جذبات و میلانات و دواعی اور آفاقی و انفس میں خالق کے وجود کے پائے جانے والے دلائل کے درمیان مناسبت اور گہری ہم آہنگی پائی جاتی ہے اور جب کہ اس کے ساتھ اس نے انسان کو عقل کے اس بے بہا عطیہ سے نوازا ہے جو ان نشانیوں کو ایک ایک کر کے سمجھ کر سکتی اور ان سے نتائج اخذ کر سکتی ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کمزوری کے اثر و رائل سے اچھی طرح واقف تھا جو اخذ و استنباط کی ان قوتوں اور مذکورہ بالا جذبات و میلانات پر طاری ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ انہیں معطل کر دیتے ہیں، بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ بنا دیتے ہیں یا پھر ان کے فیصلوں میں اپنی طرف سے غلطیوں اور کوتاہیوں کو شامل کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس نے انسان پر صرف کائنات، فطرت اور عقل میں پائے جانے والے دلائل کی بنا پر محبت قائم کرنے سے معذور رکھا۔ تاکہ وہ اس کے پاس رسولوں کو نہ بھیج دے تاکہ وہ اس کی ان تمام صلاحیتوں کو ان بیماریوں سے بچا دیں جو ان پر طاری ہو جاتی ہیں اور ان تمام صلاحیتوں کو اللہ کی طرف سے دیئے ہوئے ان پکے پیمانوں کے مطابق منضبط کریں جن کی علمبردار رسالت ہوتی ہے۔ ان الہی پیمانوں کے مطابق منضبط ہو جانے کے بعد یہ صلاحیتیں جو فیصلہ کریں گی وہی معتبر ہوں گے۔ اور صرف اسی صورت میں ان پر لازم آئے گا کہ وہ حق کو تسلیم کریں اور اس کی اطاعت و پیروی کریں ورنہ ان کی کوئی دلیل قائم نہیں ہوگی اور سزا کے مستحق ہوں گے۔

اس ربوبیت، فضل و کرم اور شفقت و رحمت کی غفلت پر غور کیجئے جسے اللہ تعالیٰ اپنی اس مخلوق کے ساتھ روا رکھتا ہے جسے اس نے چن کر اپنے

مقام سے نوازا ہے، باوجودیکہ وہ اس کی کمزوریوں اور کوتاہیوں کو خوب جانتا ہے، اس نے یہ وسیع سلطنت یعنی خلافت ارضی انسان کے حوالہ کر دی انسان کی نسبت سے بلاشبہ یہ ایک وسیع سلطنت ہے اگرچہ خدا کی بادشاہت میں اس کی حیثیت محض ایک ذرے کی ہے جسے خدا کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے تاکہ وہ اس عظیم بادشاہت میں گم نہ ہو جائے۔

پھر اس کی ربوبیت، فضل و کرم اور شفقت و رحمت اس کی متقاضی ہوئی کہ وہ انسان کو صرف اپنی ودیعت کردہ اس فطرت کے سہارے نہ چھوڑ دے جو ہدایت کی طرف رجحان رکھتی ہے لیکن اس سے دور بھی رہ سکتی ہے۔ نہ اس عقل کے سہارے جو رہنمائی کے لیے ہے لیکن بھٹک بھی سکتی ہے۔ بلکہ اس کا پروردگار مزید نوازش کرتا رہا اور یکے بعد دیگرے ان کے پاس رسولوں کو بھیجتا رہا انسان انہیں جھٹلاتا ہے اور ان کی دشمنی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ ان سے دور بھاگتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے پھر بھی اس کا پروردگار اس کی دانستہ اور نادانستہ غلطیوں پر اسے پکڑتا نہیں، نہ ہی اس سے اپنی رافت و رحمت اور اپنی نوازشوں کو روکتا ہے اور نہ ہی اسے ہدایت کے داعی اپنے رسولوں کے ہاتھوں ہدایت کرنے سے محروم کرتا ہے۔ پھر اس وقت تک اسے نہ دنیا میں سزا دیتا ہے۔ نہ آخرت میں جب تک کہ اس کے پاس رسول بھیجے جائیں اور وہ ان سے منہ پھیر لے اور ان کا انکار کر دے اور پھر اپنے اسی انکار پر حالت میں توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کیے بغیر بھی مر جائے۔

حیرت ہے ایسا زمانہ بھی آسکتا ہے کہ یہ انسان اس زعم میں مبتلا ہو جائے

کہ وہ اپنے پروردگار سے بے نیاز ہے۔ اس کی پرورش، اس کے فضل اور شفقت و رحمت سے بے نیاز، اس کی ہدایت، اس کے دین اور اس کے رسولوں سے بے نیاز، بے نیازی کا یہ زعم اس ذریعہ (عقل) کی بنا پر ہے۔ جس کے بارے میں اس کا پروردگار خوب جانتا ہے کہ جب تک اسے خدا کے بتائے ہوئے طریقہ پر درست نہ رکھا جائے وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی اور اسی وجہ سے اس نے رسالت و وضاحت کے بغیر اسے سزا کا مستحق نہیں ٹھہرایا۔ اس انسان کو دیکھ کر ہمارے سامنے اس بچے کی تصویر اٹھڑی ہوتی ہے جو اپنے پاؤں میں کچھ طاقت محسوس کرتا ہے تو ان ہاتھوں کو ہٹانے لگتا ہے جواب تک اسے سہارا دینے ہوئے تھے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر ادھر دنگانے لگتا ہے اور گر پڑتا ہے۔ لیکن اس مثال میں بچے کا یہ عمل فطرت کے عین مطابق اور اس سے قریب تر ہے۔ اس لیے کہ وہ ہاتھ سے بے نیازی کی کوشش کر کے، جو اسے اب تک سہارا دینے ہوئے تھا، فطرت کی آواز پر لبیک کہتا ہے۔ تاکہ اس کے وجود کے اندر پوشیدہ قوتیں ابھر سکیں اور وہ طاقتیں پروان چڑھ سکیں جن میں ایسا کرنے کی صلاحیت ہو۔ اور تاکہ آہستہ آہستہ اس کے اعصاب و عضلات نشو و نما پائیں اور مشق سے ان میں طاقت آجائے۔ لیکن آج کا انسان جو اپنے آپ سے خدا کے ہاتھ کو دور کرنا چاہتا ہے اور اس کی ہدایت سے پہلو تہی کر رہا ہے تو اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کا وجود، اپنی تمام تر پوشیدہ صلاحیتوں کے باوجود کسی ایسی صلاحیت کا مالک نہیں ہے جو اسے اللہ کے ہاتھ اور اس کی ہدایت سے بے نیاز کر دے۔ اس کی صلاحیتوں کی پہنچ زیادہ سے زیادہ یہاں تک ہے کہ وہ اللہ کی رسالت کی مدد سے رہنمائی حاصل کر لے اور

راہِ راست پر قائم رہے۔ مگر جب وہ اللہ کی ہدایت سے پہلو تہی کرے اور تمام تر بھروسہ خود اپنے اوپر کرے تو لازماً گمراہ ہوگا اور اختلال و انتشار کا شکار ہوگا۔ یہ خیال کہ بڑی بڑی عقلیں رسالت کے بغیر اس مقام تک پہنچ سکتی تھیں جس تک کہ وہ رسالت کی مدد سے پہنچ سکیں، اگر فریب دہی اور گمراہ کرنے کی کوشش نہیں تو غلط اور گمراہ ضرور ہے۔ اس لیے کہ عقل رسالت کے ساتھ ہی غور و فکر کے صحیح طریقے اختیار کر سکتی ہے۔ پھر اگر اس کے بعد وہ (صحیح رایوں کی) تطبیق میں غلطی کرتی ہے تو اس غلطی کی مثال اس گھڑی کی غلطی کی سی ہوگی جو ٹھیک بنی ہوئی ہے بعد میں اس پر آب و ہوا کے عوامل غالب آجاتے ہیں یا جس دھات سے وہ بنی ہوئی ہے ان عوامل کا اثر اس پر پڑ جاتا ہے۔ اس کی مثال اس گھڑی کی سی نہ ہوگی جو سرے سے ٹھیک بنی ہی نہ ہو بلکہ بے ترتیبی اور اتفاقات کے رحم و کرم پر پھوڑ دی گئی ہو ظاہر ہے دونوں میں بڑا فرق ہے۔

اس بات کی دلیل کہ عقل رسالت کی مدد سے جس درجہ کمال کو حاصل کر لیتی ہے اس کے بغیر اسے ہرگز حاصل نہیں کر سکتی اور عقل انسانی رسالت سے بے نیاز نہیں ہو سکتی، یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں پائی جانے والی کوئی نادرۃ روزگار عقل اس مقام تک نہیں پہنچ سکی جس تک معمولی اور متوسط درجے کی عقلیں رسالت کے ذریعہ رہنمائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ یہ بات اعتقادات، اخلاقیات نظام زندگی کی تشکیل نیز اس نظام کے تعلق سے تفصیلی قوانین مرتب کرنے پر یکساں طور پر صادق آتی ہے۔

بلاشبہ اخلاطون اور ارسطو کی عقلیں بہت بڑی عقلیں تھیں بلکہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ

اس کے اندر زندگی یعنی آسان اور نشاط انگیز تھی ہمیں وہ سماج کسی دوسرے خطہ ارض میں دوبارہ جنم لینا نظر نہیں آتا، نہ اس زمانے ہی میں نہ اس زمانے سے پہلے اور نہ اس زمانے کے بعد۔

یقیناً اس سلسلے میں کسی تہذیب کے مادی معیار کو فیصلہ کن مقام نہیں ملنا چاہئے اس لئے کہ مادی تہذیب کی روز افزوں ترقی کا دار و مدار ان وسائل پر ہے جنہیں ترقی پذیر سائنس برابر ایجاد کرتی رہتی ہے۔ لیکن ہر زمانے میں زندگی کی حقیقی پسندی اور ترقی کا معیار وہ نظم و ضبط اور توازن ہوتا ہے جو اس کے تمام اجزاء، اس کے تمام گوشوں اور اس کی تمام صورتوں میں پایا جاتا ہے۔ اور یہ توازن ہی ہے جس کے نتیجہ میں ہمہ گیر سعادت رونما ہوتی ہے اور ہر طرف امن و سکون کا دور دورہ ہو جاتا ہے۔ نیز یہ بھی توازن ہی ہے جو جملہ انسانی صلاحیتوں کو کام کرنے کا موقع دیتا ہے بغیر اس کے کہ اس کے بے شمار گوشوں میں سے کسی ایک گوشے میں بھی کسی کو دیا یا جائے یا کوئی اپنی حد سے تجاوز کر جائے۔

تاریخ انسانی کا وہ دور جس میں اسے مکمل طور پر اسلام کے زیر سایہ زندگی گزارنے کا موقع ملا، انسانیت کسی بھی زمانے میں رسالت سے دور ہو کر اس مقام تک نہ پہنچ سکی۔ کھوکھلا پن اور عدم توازن اس زندگی کی دائمی چھاپ ہے جو اسلام کے علاوہ کسی دوسرے نظام کے زیر سایہ بسر کی جا رہی ہو۔ خواہ اس کے بعض گوشوں میں کتنی چمک دمک کیوں نہ نظر آتی ہو۔ اور ان میں ہر طرف چل پھل اور بھائی دھائی دیتی ہو مگر اس کے بعض گوشوں میں چمک دمک ہوتی ہے تو

ہے کہ ارسطو کی عقل سب سے بڑی عقل ہے جس سے انسانیت آشنا ہے حالانکہ وہ اللہ کی رسالت اور اس کی ہدایت سے بے نیاز تھی لیکن جب ہم اس کے تصور الہیاء اس کی صراحت کی روشنی میں جائزہ لیں تو ہمیں وہ زبردست جُملہ نظر آ جاتا ہے جو اس تصور اور رسالت سے رہنمائی حاصل کرنے والے ایک عام مسلمان کے تصور الہی میں پایا جاتا ہے۔

قدیم مصر میں اخاتون توحید کے عقیدے تک پہنچ گیا تھا۔ اگر ہم اس بات کو بعید بھی مان لیں کہ اس نے اس نظریے تک پہنچنے میں عقیدہ توحید کی اس شمع سے ضرور روشنی حاصل کی ہوگی جسے حضرت ابراہیمؑ اور یوسفؑ کی رسالت نے روشن کیا تھا۔ پھر بھی اخاتون کے عقیدے میں جو خلا ہے اور اس میں جن اخراجات کی آمیزش ہے وہ اس فاصلے کو دور سے دور تر کر دیتے ہیں جو اس کے درمیان اور ایک عام مسلمان کے عقیدہ توحید کے درمیان پایا جاتا ہے۔

صدر اول میں جب اسلام کی حکمرانی تھی ہمیں متوسط درجہ کے انسانوں میں بھی جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ ایسے نمونے مل جاتے ہیں جن تک تاریخ کے طویل وقفے میں پائے جانے والے وہ غیر معمولی اشخاص پہنچے تک نظر نہیں آتے جو کسی سماوی رسالت سے فیضیاب نہ تھے۔

اسی طرح اسلام کا نظام اس کے اصولوں اور اس کے تفصیلی قوانین میں رفعت و پسندی کے ساتھ ہمیں جو اعتدال و توازن نظر آتا ہے وہ کسی دوسرے نظام، دوسرے اصول اور کسی قانون میں نظر نہیں آتا۔ نیز وہ سماج جسے اسلام نے برپا کیا تھا، اس کے اندر جو توازن اور نظم و ضبط پایا جاتا تھا نیز

تخلیق کا قرآنی تصور اور سائنس

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ۖ

اور ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی پھر تمہاری صورت بنائی۔ (الاعراف)

خلق کے معنی وجود میں لانے کے اور تصویر کے معنی صورت اور خصوصیات عطا کرنے کے بھی ہوتے ہیں۔ یہ دونوں امتحان کے درجے ہیں، نہ کہ مرحلے۔ کیونکہ 'ثم' کبھی زمانی ترتیب کے بجائے معنوی ترقی ظاہر کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے صورت گرمی کا عمل مجرد وجود سے اونچا مرتبہ رکھتا ہے کیونکہ خام مادہ بھی وجود رکھتا ہے لیکن صورت گرمی جس کے معنی انسانی صورت شکل اور خصوصیات عطا کرنے کے ہیں۔ وجود کے مدارج سے بلند تر درجہ ظاہر کرتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے تم کو صرف وجود نہیں بخشا بلکہ اسے ترقی پذیر خصوصیات کا حامل وجود بنایا۔ یہ

دوسرے گوشے گھٹا ٹوپ تاریکی کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر ایک طرف چل پھل ہوتی ہے تو دوسری سمت میں بھیانک سناٹا ہوتا ہے۔ اس صورت حال کے ساتھ انسانیت سسکتی، کراہتی اور نوحہ ست و بدبختی کا شکار ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرح ہے کہ ”الذی اعطی کل شئی خلقاً ثم ھدّٰی“ (جس نے ہر چیز کو اس کی صورت دی پھر راہ دکھائی) (طہ ۵۰) ہر چیز کو اس کی تخلیق کے وقت اس کی خصوصیات دی گئیں اس کا کام بتایا گیا اور اس کام کی انجام دہی کے سلسلے میں اس کی رہنمائی فرمائی گئی۔ تخلیق اور خصوصیات و کردار نیز رہنمائی عطا کرنے کے درمیان کوئی زمانی فصل نہیں تھا۔ اگر ہدایت کے معنی اللہ کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے جائیں تو بھی اس معنی میں فرق نہ آئے گا پھر یہ سمجھا جائے گا کہ ہر چیز کی تخلیق کے وقت اس کو اس کے رب کی طرف رہنمائی فرمائی گئی یہی آدم کے ساتھ بھی ہوا اس کی تخلیق کے وقت ہی اسے اس کی صورت اور انسانی خصوصیات دی گئیں۔ ہم جس معنی کو ترجیح دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ”ثم“ درجہ کی بلندی ظاہر کرتا ہے نہ کہ زمانی ترتیب۔

بہر صورت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور جنس انسان کی اٹھان کے سلسلے میں قرآن کے تمام نصوص اس راے کو ترجیح دیتے ہیں کہ اس مخلوق کو اس کی انسانی خصوصیات اور اس کا منفرد کردار عطا کرنے کا کام اس کی تخلیق کے ساتھ ہی انجام پایا تھا۔ انسانی تاریخ میں ترقی ان خصوصیات کے ظہور و ارتقاء ان میں مہارت اور ان کے معیار میں بلندی حاصل کرنے کے اعتبار سے ہوئی ہے۔ انسان کے وجود میں ترقی نہیں عمل میں آئی ہے کہ ایک نوع سے ترقی کر کے دوسری نوع بن جانے کے مسلسل عمل سے انسان وجود میں آیا ہو جیسا کہ ڈاروینیت کا کہنا ہے۔

نشو و ارتقاء کے نظریے کا زمین کی کھدائی سے برآمد ہونے والی چیزوں کے بھروسے پر یہ کہنا کہ حیوانات میں ایک دوسرے سے ترقی یافتہ مراحل رہے ہیں جن

کے درمیان زمانی ترتیب پائی گئی ہے محض ایک ظنی نظریہ ہے۔ یقینی امر نہیں ہے کیونکہ طبقات الارض میں چٹانوں کی عمروں کی تعیین خود ایک ظنی امر ہے۔ ستاروں سے نکلنے والی شعاعوں کے ذریعہ ستاروں کی عمروں کی تعیین کی طرح اس کی بنیاد بھی مفروضات پر ہے۔ اس بات میں کوئی امر مانع نہیں کہ کل دوسرے مفروضات سائنس آئیں جن سے عمروں کے یہ تخمینے بدل جائیں۔

فرض کیجئے کہ چٹانوں کی عمریں یقین کے ساتھ متعین کی جاسکتی ہیں تو بھی اس میں کوئی امر مانع نہیں ہے کہ حیوانوں کی مختلف انواع، جو ایک دوسرے سے زیادہ ترقی یافتہ ہوں، زمین پر پائے جانے والے حالات کے سلسلہ میں زمانی اعتبار سے یکے بعد دیگرے وجود میں آتے رہے ہوں۔ کیونکہ اس وقت زمین پر جس قسم کے حالات تھے وہ انہی انواع کے لیے خصوصی سازگاری فراہم کرتے رہے ہوں۔ بعد میں جب زمین کے حالات بدل گئے اور بدلے ہوئے حالات بعض انواع کے لیے سازگار نہ رہ گئے تو یہ انواع ختم ہو گئیں لیکن اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ ان میں سے ایک نوع دوسری نوع میں تبدیل کی کے ذریعے اس میں سے نکلی ہو۔ ڈارون اور اس کے بعد لوگوں نے زمین کی تہوں میں سے جو چیزیں برآمد کی ہیں وہ اس سے زیادہ کچھ ثابت نہیں کر سکتیں وہ قطعی اور یقینی طور پر یہ ثابت کرنے سے قاصر ہیں کہ فلاں نوع جہانی طور پر فلاں دوسری نوع سے ترقی کر کے نکلی ہے جو زمانی اعتبار سے اس سے قبل پائی گئی تھی۔ جیسا کہ ان چٹانوں کی تہوں اور قسموں کی بنا پر کہا جاسکتا ہے جن میں وہ پائی گئی ہیں۔ وہ صرف اثبات کر سکتی ہیں کہ زمانی اعتبار سے بعد میں پائی جانے والی نوع پہلے پائی جانے والی نوع سے

نہیں اختیار کرتے۔ کہ اس کا ظہور آزادانہ ہوا ہے۔ اس کے ظہور کا اعلان ایک ایسی کائناتی مجلس میں کیا گیا جن میں ملا اعلیٰ حاضر تھے۔

زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے اوپر لکھا ہے۔ اس کی یہ توجہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت زمین میں جو حالات پائے جاتے تھے وہ اسی نوع کے لیے سازگار تھے۔ پھر جب حالات بدل گئے تو ایک دوسری نوع کے ظہور کے لیے سازگار ہو گئے۔ چنانچہ یہ دوسری نوع ظاہر ہوئی اور حالات کی تبدیلی اس پہلی نوع کے خاتمہ کا سبب بنی جو اس سے پہلے مختلف حالات میں پائی گئی تھی۔

اس توجہ کی روشنی میں نوع انسانی کا آغاز (دوسری انواع سے) آزادانہ قرار پائے گا، جو اس زمانے میں واقع ہوا جب کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہوا کہ اب زمین کے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ وہ اس مخصوص نوع کے وجود میں آنے اور پروان چڑھنے کے لیے سازگار ہیں۔ انسان کے ظہور کے بارے میں قرآن کریم کے نصوص بحیثیت مجموعی اسی رائے کو ترجیح دیتے ہیں۔

انسان حیاتیاتی، عضویاتی، عقلی اور روحانی اعتبار سے اتنا منفرد ہے کہ جدید ڈاروینیت کے علمبرداروں Neo-Darwinians نے جن میں خدا کے بالکل انکار کرنے والے بھی شامل ہیں، خود کو اس انفرادیت کے اعتراف پر مجبور پایا ہے۔ یہ اس رائے کے حق میں ایک مزید دلیل ہے کہ انسان کی اٹھان مستقل بالذات رہی ہے جسمانی ارتقاء کے ذریعے دوسری انواع میں شمولیت یا اشتراک کبھی نہیں پایا گیا ہے۔ چند صفحات کے بعد صفحہ ۱۲۹ پر تفسیر سورہ اعراف رکوع ۲ سے متعلقہ مباحث کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے مصنفؒ نے لکھا ہے :-

یہ منفرد مخلوق جس کے بارے میں قرآن کے تمام نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس رائے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگرچہ ہم قطعیت

۱۔ عربی عبارت یہ ہے :- لقد اعلن ميكا هذا الكائن المنفرد الذي ترجم من مجموعة النصوص القرآنية - ولا يخفى - ان نشأته كانت مستقلة - اعلن لهذا الميلاد في حفل كوني كان شهوده الملا الاعلى - (جلد ۳ پارہ ۸ صفحہ ۱۲۹) (مترجم)

وحی کی ضرورت و حکمت

اور سائنس

اَكُنْ لِّنَّاسٍ مَّحَبًّا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلٰی رَسُوْلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اُنْذِرَ النَّاسَ
وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْتَ لَہُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّہِمۡ۔
کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے — خود انھیں
میں سے ایک آدمی کو وحی کی کہ عقلیت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا
دے اور جو مان لیں ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے
رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے۔

اس سوال میں ایک نیچر پائی جاتی ہے۔ اس میں اس حیرت و استعجاب پر
نیچر نگاہ کی گئی ہے جسے لوگوں نے رسالت کے آغاز ہی سے وحی کے سلسلے میں ظاہر کیا
ہر دور میں رسولوں کو لوگوں کے جس سوال کا سامنا کرنا پڑا وہ یہی تھا کہ کیا خدا نے کسی انسان

کو رسول بنا کر بھیجا ہے: اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا (الاسراء آیت ۹۴) لوگوں
کے ذہنوں میں اس سوال کا پیدا ہونا یہ معنی رکھتا ہے کہ لوگوں نے 'انسان' کی قدر
و قیمت پہچانی ہی نہیں انھوں نے اپنے اندر چھپے ہوئے 'انسان' کی قدر و قیمت پہچانی
ہی نہیں۔ وہ اسے بڑی بات سمجھتے ہیں کہ کوئی انسان اللہ کا رسول ہو اور اللہ تعالیٰ
'وحی' کے ذریعے اس سے آئے اور اس پر لوگوں کی رہنمائی کی ذمہ داری ڈالے۔ لوگ اس
کا انتظار کرتے نظر آتے ہیں کہ اس (مقصود کیلئے) اللہ تعالیٰ کسی فرشتے یا اپنے نزدیک انسان
سے بلند تر کسی مخلوق کو بھیجے۔ وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو
کس شرف و منزلت سے نوازا ہے۔ جس کی حد یہ ہے کہ وہ اسے رسالت کے بھاری
بوجھ کو اٹھانے کے قابل سمجھتا ہے اور اس کے اندر سے ایسے لوگوں کا انتخاب
فرماتا ہے جو (رشتہ وحی کے ذریعے) انتہائی حدوں تک اس سے قریب ہو
جاتے ہیں۔

یہی شبہ ہے جو بعد رسالت میں تکذیب کرنے والے کفار کو لاحق تھا اور
بعینہ یہی شبہ تھا جس میں اس سے پھلی امتوں کے کفار گرفتار تھے۔ دورِ جدید
میں بعض لوگ اپنی طرف سے اسی طرح کے ایک شبہ کا اظہار کرتے ہیں جو اپنی
یہودگی میں پہلے شبہ سے ذرا بھی کم نہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ ایک انسان کے
درمیان جو مادی طبیعت کا مالک ہے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو اپنی پسند کی
ہوئی ہر چیز کی طبیعت سے منبہر ہے اور جس کے مانند کوئی شے نہیں:
(لَیْسَ كَمِثْلِهٖ شَیْءٌ) (الشوریٰ آیت ۱۱) کیسے اتصال ممکن ہے۔

اس طرح کا سوال اسی شخص کو زیرِ دے سکتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ

کی حقیقت کو اچھی طرح جانتا ہو اور انسان کی جملہ خصوصیات سے بھی واقف ہو جو اس نے اس کے اندر ودیعت فرمائی ہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کا ایک شخص ہرگز دعویٰ نہیں کر سکتا جو اپنی عقل کا احترام کرنا جانتا ہو اور ساتھ ہی اس عقل کے حدود و امکانات سے بھی بے بہرہ نہ ہو۔ بلکہ ساتھ ہی اس حقیقت سے بھی آشنا ہو کہ انسان کی وہ خصوصیات جن کی تحقیق و دریافت ممکن ہے، یکے بعد دیگرے ان میں نئی نئی چیزیں دریافت ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود تحقیق و جستجو کا سلسلہ بند نہیں ہوتا کہ یہ کہا جاسکے کہ:

انسان نے ان تمام انسانی خصوصیات کی کنہ پالی ہے جن کی تحقیق و دریافت ممکن تھی صورت حال یہ ہے کہ سائنس اور عقل کی تمام دریافتوں کے بعد بھی نامعلوم حقائق کی ایک وسیع دنیا باقی رہتی ہے۔

معلوم ہوا کہ انسان کے اندر بہت سی نامعلوم طاقتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نوع انسانی میں سے کس فرد کو اپنی رسالت کا گوارہ بنائے جو رسالت کا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اکثر و بیشتر یہ طاقت لوگوں کے لیے اجنبی ہوتی ہے بلکہ بسا اوقات تو صاحب رسالت بھی رسالت سے پہلے اس سے نا آشنا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس نے انسان کے اندر اپنی روح بھونکی ہے، اچھی طرح جانتا ہے کہ (انسان کے جسم کا) ہر خلیہ، اس کا ہر عضو اور اس کا ہر حصہ کن خصوصیات کا مالک ہے۔ اور اپنے اندر کیا صلاحیتیں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کسی انسان کے لیے (وحی کے ذریعہ حاصل ہونے والے) اس خاص اتصال کو ایسے طریقے سے آسان بنادے جس کا

احساس بس اسی کو ہو سکتا ہے جسے یہ نعمت عطا ہوئی ہو۔ عصر حاضر کے بہت سے مفسرین نے، تقریباً ذہنی کیلے، وحی کو سائنس کے ذریعہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم اس طریق استدلال کے سب سے قائل ہی نہیں۔ اس لیے کہ سائنس کا ایک مخصوص میدان ہے اور سائنس کے طریقے اسی میدان کے لیے موزوں ہیں۔ سائنس کی دنیا الگ ہے اور اس کی تحقیق و تفتیش کے ذرائع اسی دنیا کے لیے کارگر ہیں۔ سائنس نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ روح کے بارے میں بھی اسے کوئی ثابت شدہ چیز معلوم ہے، کہ یہ چیز اس کے دائرہ عمل میں داخل ہی نہیں۔ اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہی نہیں جسے جانچ پرکھ کر ان مادی طریقوں سے معلوم کیا جاسکے جس کے وسائل کہ سائنس کو حاصل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسی طریقہ تحقیق کے پابند علم نے ہمیشہ روحانیات کے میدان میں دخل دینے سے گریز کیا ہے۔ رہی وہ چیز جسے ہم روحانی علوم کے نام سے جانتے ہیں تو وہ اپنی حقیقت اور اپنے مقاصد دونوں کے اعتبار سے شکوک و شبہات سے لبریز ہیں۔ اس میدان میں کسی یقینی چیز کے جاننے کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں سوائے ان حقائق کے جو قرآن و حدیث کے یقینی ذرائع سے ہم تک پہنچتے ہیں۔ اور یہ علم بھی ہمیں اسی حد تک حاصل ہو سکتا ہے جس حد تک کہ ان ذرائع سے ظاہر ہیں میں کسی اضافے، تصرف اور قیاس کی کوئی گنجائش نہیں اس لیے کہ اضافہ و تصرف اور قیاس آرائی عقلی اعمال ہیں۔ اور یہ عقل کا میدان نہیں، نہ عقل کو ان کاموں کے وسائل میسر ہیں۔ کیونکہ عقل کو اس میدان میں کام کرنے کے آلات و وسائل دیئے ہی نہیں گئے۔

اَكُنْ لِلنَّاسِ نَجْبًا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ
النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ اٰمَنُوا اَنْ لَّهُمْ قُدَامَ حَسَدٍ
عِندَ رَبِّهِمْ - (یونس)

کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انھیں میں
سے ایک آدمی کو وحی کی کہ (مخلت میں پڑے ہوئے) لوگوں کو چوکنا کرے
اور جو مان لیں ان کو خوشخبری دیدے کہ ان کے لیے ان کے رب کے
پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے۔

یہی وحی کا خلاصہ ہے: یعنی لوگوں کو اس وحی کی مخالفت کے انجام سے ڈرانا
اور مومنوں کو خوشخبری سننا کہ (رسول کی) اطاعت و پیروی کا انھیں کیا بدلہ ملے والا
ہے۔ اور یہ اسی انذار و تبشیر کا تقاضا ہے کہ ان احکام کو بیان کر دیا جائے جو واجب
الاتباع ہیں اور ان امور کو واضح کر دیا جائے جن سے اجتناب لازم ہے۔ اسی کا نام
اجمالی طور پر انذار و تبشیر اور ان کے مقتضیات ہیں۔

یہ انذار و تبشیر تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اس لیے کہ تمام انسان اس کے
حاجت مند ہیں کہ ان تک پہنچا دیا جائے اسے اچھی طرح واضح کر دیا جائے اور خلاف
ورزی کے نتائج سے انھیں پوری طرح ڈرا دیا جائے۔ اور بشارت صرف ان لوگوں
کے لیے ہے جو ایمان لائیں چنانچہ اللہ تعالیٰ یہاں انھیں طمانیت، ثبات اور استقرار
کی بشارت دیتا ہے۔ یہ مفہوم ڈرانے کی فضا میں "قدم" کے ساتھ "صدق"
کی اضافت سے مترشح ہوتا ہے۔ "قدم صدق" یعنی مشکل گھڑی میں، ڈر اور سراسیمگی
کی فضا میں انھیں مضبوط قدم رکھتے ہوئے بے کھٹکے۔ بغیر ہلکے المہینان کے ساتھ

آنے کا موقع ملے گا۔ کہاں؟ اپنے رب کے حضور، ایسے دربار میں جس میں مومنوں کو
المہینان کا مل نصیب ہو گا جب کہ دوسروں کے دل دہل رہے ہوں گے اور قدم ہلکا
رہے ہوں گے۔

اس بات کی حکمت بالکل عیاں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں ہی میں سے کسی
فرد پر اپنی وحی نازل فرمائے۔ ایک ایسے فرد پر جو لوگوں کو خوب جانتا ہو اور لوگ
اسے اچھی طرح جانتے ہوں انہیں آہل پر پورا بھروسہ ہو اور وہ اس سے بلا تکلف اور
کسی گھجک کے بغیر برابر لین دین کرتے ہوں۔ اور جہاں تک خود رسولوں کے بھیجے
جانے کا تعلق ہے اس میں تو اس کی حکمت واضح تر ہے۔ اس لیے کہ اگرچہ انسان
کو پیدائشی طور پر خیر و شر میں تمیز کی صلاحیت بخشی گئی ہے اور اس خیر و شر میں تمیز
کے لیے عقل اسے بطور آلہ کے دی گئی ہے۔ لیکن اس عقل کو ایک اٹل پیمانے
کی ضرورت ہے جس کی طرف وہ با رجوع کر سکے۔ جب بھی کوئی معاملہ اس پر
دھندلا پڑے یا شکوک و شبہات اسے آگھریں یا خواہشات و میلانات اسے
اپنی طرف کھینچیں یا دوسرے اسباب و عوامل اس پر اثر انداز ہونے لگیں، وہ اسباب
و عوامل جو انسان کے جسم اس کے اعصاب اور اس کے مزاج کو لاحق ہوتے
رہتے ہیں جس کے نتیجے میں عقل کے اندازے بھی تغیر و تبدل کا شکار ہوتے رہتے ہیں
بلکہ بسا اوقات یہ تبدیلی اسے ایک چیز کو چھوڑ کر اس کے نقیض کی طرف لے جاتی
ہے۔ اس لیے عقل کو ایک اٹل پیمانے کی ضرورت ہے، ایک پیمانے کی جو ان عناصر
پیمانوں سے متاثر نہ ہو تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کر سکے، اس سے رہنمائی لے
سکے اور اس رہنمائی کی روشنی میں سیدھے راستے اختیار کر سکے۔ عدل پر مبنی یہ سچا

لوگ نبی کو ساحر قرار دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زبان سے جو چیز نکلتی ہے انہیں معجزہ دکھائی دیتی ہے۔ حالانکہ اگر وہ غور کرتے تو ان کے لیے یہ کہنا زیادہ مناسب ہوتا کہ یہ ایک نبی ہے جس پر وحی کا نزول ہوتا ہے اس لیے کہ اس کی زبان سے جو چیز نکلتی ہے معجزہ دکھائی دیتی ہے۔ اس لیے کہ سحر عظیم کائنات کی حقائق، زندگی کے لیے نظام، حرکت و عمل کے لیے لائحہ عمل، مسائل زندگی میں رہنمائی اور قانون سازی جیسے مسائل جیسی کوئی چیز پیش نہیں کر سکتا جس پر ایک ترقی پذیر سماج قائم ہو سکے یا جس پر کسی منفرد نظام کی بنیاد رکھی جاسکے۔

ان کافروں کے نزدیک وحی و سحر ایک دوسرے کے ساتھ گڈمڈ ہو جاتے ہیں اس لیے کہ تمام بت پرست قوموں میں دین، سحر کے ساتھ گڈمڈ ہو گیا ہے فطری طور پر ان کے لیے وہ چیز کھل نہیں سکتی تھی جو ایک مسلمان پر روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے جب وہ اللہ کے دین کی حقیقت کو پالیتا ہے۔ اور بت پرستی اس کے اوہام و خرافات اور اس کے گورکھ دھندوں سے اسے نجات مل جاتی ہے۔

اور پکا پیمانہ اللہ کی ہدایت اور اس کی شریعت ہے۔

اس بات کا تقاضا ہے کہ اللہ کے دین کی کوئی مستقل حقیقت ہو جس کی طرف انسانی عقل، دین کے مختلف مفہومات کو لے کر رجوع کر سکے، اسی طور پر یہ ممکن ہو گا کہ (عقل) ان مفہومات کو اس اٹل پیمانے سے جانچے اور اس کے ذریعہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکے۔ یہ کہنا کہ اللہ کا دین "اللہ کے دین کا وہ مفہوم جو انسان سمجھیں" ہوتا ہے لہذا دین "اپنے اصولوں کے لحاظ سے تغیر پذیر ہے" اللہ کے دین کے بارے میں مذکورہ بالا بنیادی اصول یعنی اس کی حقیقت اور اس کے پیمانے کے غیر متغیر ہونے کو، انسانی فہم کے ساتھ ہمیشہ بدلتے رہنے اور اس کے مطابق ڈھلتے جانے کے خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ کیونکہ اس رائے کے مطابق کوئی مستقل پیمانہ باقی نہیں رہ جاتا جس پر انسانی فہم کو پکھا جاسکے۔

اس بات کے درمیان اور اس کے درمیان کہ "دین انسانی ذہن کی پسیدوار ہے" بہت تھوڑا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے اس لیے کہ دونوں کا آخری نتیجہ ایک ہی ہے۔ یہ ایک پرخطر پھسلن ہے اور انجام کے لحاظ سے انتہائی خطرناک ہے۔ اس طرز استدلال سے شدتِ اجتناب ضروری ہے۔ اس طرز استدلال سے بھی اور ساتھ ہی اس کے قریب اور دور کے نتائج سے بھی۔

باوجودیکہ اس طرح وحی، کا مقدمہ پوری طرح واضح ہو جاتا ہے پھر بھی کفار اس سے اس طور سے پیش آتے ہیں جیسے کوئی عجیب بات ہے۔

قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا سُلْحٌ مُّبِينٌ

منکرین نے کہا یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ (یونس)

موجودہ نظریہ یہ ہے کہ ستاروں کے مجموعے — مثلاً نظام شمسی جو سورج اور اس کے گرد گھومنے والے سیاروں پر مشتمل ہے جن میں چاند اور سورج بھی شامل ہیں — پہلے ایک تھا، پھر اس نے الگ الگ ہو کر مختلف کڑوں کی شکل اختیار کر لی۔ زمین بھی سورج کا ایک جز تھی پھر اس سے الگ ہو کر ٹھنڈی ہوئی۔ لیکن یہ بات فلکیات کا ایک نظریہ ہے جو آج مقبول ہے اور کل رد کیا جاسکتا ہے اور اس کی جگہ دوسرا نظریہ آسکتا ہے جو کسی دوسرے مفروضے کی بنا پر مظاہر کائنات کی تفسیر زیادہ بہتر طور پر کرنے کے سبب نظریہ کا درجہ حاصل کرے۔

ہم اصحاب عقیدہ قرآنی اس بات کی کوشش نہیں کرتے کہ قرآن کے یقینی نصوص کو کسی غیر یقینی نظریہ پر محمول کریں جو آج مقبول ہے اور کل رد کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے ہم قرآن کریم کی اس تفسیر میں قرآن کے نصوص اور ان نظریات کے درمیان مطابقت دکھانے کی کوشش نہیں کرتے جو سائنسٹک کہلاتے ہیں۔ واضح رہے کہ ان نظریات کی نوعیت ان ثابت شدہ سائنسٹک حقائق سے مختلف ہے جو تجربے کے قابل ہیں۔ مثلاً دھاتوں کا گرمی پا کر پھیلنا، یا پانی کا بھاپ بننا اور پھر ٹھنڈک کی وجہ سے منجمد ہو جانا..... وغیرہ دوسرے سائنسٹک حقائق جیسا کہ ہم اس میں پہلے بھی واضح کر چکے ہیں۔ ان حقائق کا مقام سائنسٹک نظریات سے مختلف ہے۔

قرآن نہ تو سائنسٹک نظریات کی کتاب ہے نہ وہ اس لیے آیا کہ تجربی طریقے سے سائنس مرتب کرے وہ پوری زندگی کے لیے ایک نظام ہے۔ یہ نظام عقل کی تربیت کرتا ہے تاکہ وہ اپنے حدود کے اندر آزادانہ سرگرم عمل ہو سکے۔ وہ سمجھ کو ایسا مزاج

علم فلکیات اور قرآن

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ إِنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ كَانَٰ
رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنٰ مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۝۱۶

کیا وہ لوگ جنہوں نے (نبی کی بات ماننے سے) انکار کر دیا ہے۔ غور کر نہیں پاتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے۔ پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی۔

مظاہر کائنات کی تشریح و تفسیر کے سلسلے میں فلکیات ASTROLOGY کے نظریات میں جیسے جیسے ترقی ہو رہی ہے اور وہ تیرہ سو سال سے زیادہ پہلے قرآن کی بیان کردہ اس حقیقت کے قریب آتے جا رہے ہیں ان کے پیش نظر قرآن کا یہ بیان کہ آسمان و زمین باہم ملے ہوئے تھے۔ پھر ہم نے انہیں جدا کیا غور و فکر کے لائق ہے۔

عطا کرتا ہے کہ وہ عقل کو آزاد و ادھل کا پورا موقع دے۔ قرآن ایسی جزئیات اور تفصیلات سے قرض نہیں کرتا جو خاص سائنٹفک ہوں۔ یہ امور عقل کی تربیت اور اس کے بڑے آزاد و ادھل عمل کے انعام کے بعد عقل ہی کے لیے چھوڑ دیئے گئے ہیں۔

کبھی کبھی قرآن بعض کائناتی حقائق کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے۔ مثلاً یہ حقیقت جس کا بیان آیت ۱۰۱ السموات والارض کانتا دتقافتقناھما میں مذکور ہے۔ اس حقیقت پر ہمارے یقین کے لیے صرف یہ بات کافی ہے کہ قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ اگرچہ قرآن سے ہم کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ آسمانوں اور زمینوں کے جدا ہونے یا آسمان کے زمین سے جدا ہونے کا عمل کس طرح انجام پایا۔ ہم فلکیات کے ان نظریات کو قبول کرتے ہیں جو قرآن کی بیان کردہ اس عمل حقیقت کے خلاف نہ جاتے ہوں۔ لیکن ہم قرآن کے بیان کو فلکیات کے کسی نظریے کے تابع نہیں بناتے نہ انسان کے نظریات سے قرآن کی تصدیق چاہتے ہیں۔

کیونکہ قرآن تو خود ایک یقینی حقیقت ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ فلکیات کے موجودہ نظریات اس نص قرآنی کے اجمالی مفہوم سے نہیں ٹکراتے اگرچہ یہ ان نظریات سے صدیوں پہلے آیا تھا۔

آیت کا دوسرا ٹکڑا ”وجعلنا من الماء کل شئی حی“ بھی ایک اہم حقیقت بیان کرتا ہے۔ سائنسدان اس حقیقت کی دریافت اور اثبات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ اس دریافت کا سراوہ ڈارون کے سر باندھے ہیں! یہ حقیقت ہے کہ زندگی سب سے پہلے پانی کی آغوش میں پروان چڑھی۔

بلاشبہ اس حقیقت کا ادراک چڑکا دینے والا ہے۔ مگر یہ بات کریمہ قرآن کریم

میں مذکور ہے نہ ہمارے لیے باعث تعجب ہے نہ قرآن کی صداقت کے بارے میں ہمارے یقین کے اندر کوئی اضافہ کرتی ہے۔ کیونکہ قرآن کے تمام بیانات کی کامل صداقت پر ہمارا اعتقاد ہمارے اس ایمان سے ابھرتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ سائنٹفک اکتشافات، یا نظریات سے ان بیانات کی مطابقت اس اعتقاد کا منہ نہیں ہے۔ یہاں ہم زیادہ سے زیادہ جو بات کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈارون اور اس کے رفقاء کا نظریہ نشو و ارتقا اس مخصوص نکتہ کی حد تک نص قرآنی کے مفہوم سے نہیں ٹکراتا۔

کارِیگوں سے اچھا کاریگر۔ پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے۔ پھر قیامت

کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے۔ (مومنون - ۱۲ - ۱۴)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ۔ یہ نص انسان کی نشوونما کے مراحل کی طرف اشارہ کرتی ہے مگر ان کی تعیین نہیں کرتی۔ یہ بتاتی ہے کہ انسان ایک تسلسل کے ساتھ کچھ مراحل سے گذر کر مٹی سے انسان بنا ہے۔ مٹی مصدر اول یا پہلا مرحلہ ہے اور انسان آخری مرحلہ ہے۔ یہ حقیقت ہمیں قرآن سے معلوم ہوتی ہے ہم ان سائنٹفک نظریات میں اس کی مطابقت نہیں تلاش کرتے جو انسان کی نشوونما یا زندگی کے آغاز سے بحث کرتے ہیں۔

قرآن یہ حقیقت اس لیے بیان کرتا ہے کہ اسے خدا کی صنعت پر اور اس عظیم تبدیلی پر غور و تدبیر کا مقام بنائے جو مٹی اور اس انسان کے درمیان پائی جاتی ہے جس نے اسی مٹی سے سلسلہ دار نشوونما پائی ہے۔ قرآن اس سلسلہ وار عمل کی تفصیل سے نہیں تعرض کرتا کیونکہ اس کے سامنے جو عظیم مقاصد ہیں، ان کے لیے ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک سائنٹفک نظریات کا تعلق ہے وہ نشوونما کا ایک متعین زینہ در زینہ عمل سامنے لانے اور اسے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ انسان اور مٹی کے درمیان کے سلسلے کی مختلف کڑیوں کو ایک دوسرے سے جوڑ سکیں اس کوشش میں یہ سائنٹفک نظریات کامیاب بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی کر سکتے ہیں۔ جب کہ قرآن نے اس کی تفصیلات کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے۔ ہمارے لیے یہ مناسب نہ ہو گا کہ وہ چیزوں کے درمیان غلط بحث کریں۔ ایک چیز وہ ثابت شدہ حقیقت ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ یعنی

قرآن اور انسانی نشوونما

کا نظریہ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۚ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْقًا ۚ فِي أَسْرَارٍ مَّكِينٍ ۚ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْقَ عِلْقًا ۚ خَلَقْنَا الْعِلْقَةَ مَضْغَةً ۚ فَخَلَقْنَا الْمَضْغَةَ عِظًا ۚ فَكَسَوْنَا الْعِظَ لَحْمًا ۚ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۚ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَلْهَيِّوْنَ ۚ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تَبْعَوْنَ ۚ

ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے بنایا۔ پھر اسے محفوظ جگہ پر رکھی ہوئی بوند میں تبدیل کیا پھر اس بوند کو تو تھڑے کی شکل دی، پھر تو تھڑے کو بوٹی بنا دیا۔ پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں۔ پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا۔ پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ۔ سب

سلسلہ وار عمل اور دوسری چیز وہ جس کی ——— کوشش سائنس کے نظریات کر رہے ہیں یعنی اس سلسلہ وار عمل کی کڑیوں کی دریافت۔ یہی وہ کوشش ہے جس کے نتائج صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی۔ ایک بات آج صحیح قرار پاتی ہے اور کل کو انسانی تحقیق کے طریقوں اور تفتیش کے ذرائع کے آگے بڑھنے کے ساتھ غلط قرار پاسکتی ہے۔

کبھی کبھی قرآن اسی حقیقت کا ذکر اختصار کے ساتھ ان الفاظ میں کرتا ہے کہ :-

بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ

اللہ نے انسان کو بنانے کی ابتدا مٹی سے کی۔

اور ان مراحل کی طرف کوئی اشارہ نہیں کرتا جن سے انسان گذرا ہے۔ اس باب میں ہمیں اس نص کی طرف رجوع کرنا ہوگا جو زیادہ تفصیلی بیان سامنے لاتی ہو۔ یہ وہ بیان ہے جو بتاتا ہے کہ ”انسان مٹی کے جوہر“ سے بنا ہے معلوم ہوا کہ مذکورہ بالا نص اپنے مخصوص سیاق کی رعایت سے ان مراحل کا ذکر مختصر کر دیتی ہے۔

جہاں تک اس بات کا جواب ہے کہ انسان نے مٹی سے سلسلہ وار نشو و نما کس طرح پائی تو جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا قرآن اس بارے میں اس لیے خاموش ہے کہ یہ بتانا اس کے مقاصد میں نہیں داخل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے کی کڑیاں اسی طور پر ہوں جیسا کہ سائنس کے نظریات بتاتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ مختلف ہوں ہو سکتا ہے کہ درمیانی مراحل کی نوعیت اور ان کے تکمیل پانے کی کیفیت کچھ اور ہو جو ابھی دریافت نہ کی جاسکی ہو، اور اس کے اسباب و عوامل بھی دوسرے ہوں جن

کا ابھی تک آدمی سراغ نہ لگا سکا ہو۔ لیکن قرآن کے تصور انسان اور ان سائنس کے نظریات کے تصور انسان کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ قرآن انسان کو مقام بلند کا حامل اور مغز قرار دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اس میں خدا کی روح پھونکی گئی ہے اور اسی روح پھونکنے کے عمل نے اسے مٹی کے جوہر سے انسان بنایا ہے اور اسے وہ خصوصیات عطا کی ہیں جن کے طفیل وہ انسان بنا اور حیوان سے مختلف ہوا۔ یہاں اگر اسلام کا زاویہ نگاہ مادیات پسندوں کے زاویہ نگاہ سے بالکل مختلف اور جدا ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

یہ نوع انسانی کے آغاز کے بارے میں تھا کہ وہ مٹی کے جوہر سے ہوا جہاں تک ایسا سوچنے کے بعد ایک فرد انسانی کی نشو و نما کا تعلق ہے اس کی راہ دہری ہے۔

(اس کے بعد، اسطروں میں مصنف نے رحم مادر میں جنین کے مرحلہ و ارتقاء پر روشنی ڈالی ہے۔ پھر فکسونا العظام الحما کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں)

”جنین کے بننے کے بارے میں قرآن نے جن حقائق پر سے پردہ اٹھایا ہے ان کو پڑھ کر آدمی حیران رہ جاتا ہے کیونکہ ان حقائق کی تفصیل زمانہ حال میں جنین کے مراحل کی تشریح کرنے والے علم کی ترقی کے بعد سامنے آئی ہے یعنی یہ بات کہ ہڈی کے خلیے گوشت کے خلیوں سے جدا اور مختلف ہوتے ہیں۔ اب یہ بات

ثابت ہو چکی ہے کہ جنین میں پہلے ہڈی کے خیلے تشکیل پاتے ہیں۔ ہڈی کے خلیوں کے نمودار ہونے اور جنین کا ڈھانچہ مکمل ہونے سے پہلے گوشت کا ایک غلبہ بھی نہیں پایا جاتا۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کو نص قرآنی خَلَقْنَا اللَّضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا میں بیان فرمایا گیا ہے۔ سُبْحَانَ الْعَلِيمِ الْخَبِيرِ۔

ثم انشأناه خلقاً آخر..... یہ ہے وہ انسان جو امتیازی خصوصیات کا حامل ہے کیونکہ انسان کا جنین اپنے جسمانی مراحل میں حیوانی جنین کے مشابہ ہوتا ہے لیکن انسان کا جنین ایک اور ہی مخلوق بن جاتا ہے۔ وہ ممتاز مخلوق جو ارتقاء کی صلاحیت رکھتی ہے، جب کہ حیوان کا جنین حیوان ہی کے درجہ میں رہ جاتا ہے اور ترقی کرنے اور کمال تک پہنچنے کی ان خصوصیات سے محروم رہتا ہے جو انسانی جنین کا ماہر الامتیاز ہیں۔

انسانی جنین میں کچھ ایسی خصوصیات رکھی گئی ہیں جن کے طفیل وہ بعد کے مراحل میں انسانی راہ اختیار کر لیتا ہے اور وہ جنینی مراحل کے آخر میں "ایک دوسری مخلوق" بن جاتا ہے۔ جب کہ حیوانی جنین حیوانی مرحلہ ہی میں رہ جاتا ہے کیونکہ اسے یہ خصوصیات نہیں دی گئی ہیں۔ معلوم ہوا کہ حیوان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنے حیوانی مرتبے سے تجاوز کر کے مرحلہ در مرحلہ میکانیکی طور پر انسان کے مرتبہ تک پہنچ جائے جیسا کہ مادی نظریات کا کہنا ہے۔ حیوان اور انسان دو بالکل مختلف انواع ہیں جن میں اس خدائی روح پھٹکنے کے سبب فرق ہو گیا جس کے طفیل مٹی کا جو ہر انسان بنا۔ دونوں کے درمیان فرق کی وجہ اس روح کا پھونکا جانا بھی ہے جس کے طفیل کچھ ایسی خصوصیات پیدا ہوئیں جنہوں نے انسانی جنین کو ایک دوسری

مخلوق بنا کر نکالا۔ انسان اور حیوان صرف حیوانی جسمانی اینٹاؤٹ میں ایک دوسرے کے مشابہ رہتے ہیں، پھر حیوان حیوان ہی رہ جاتا ہے۔ اس مقام سے آگے نہیں بڑھتا، جب کہ انسان ایک دوسری مخلوق بن جاتا ہے جس میں اس کمال تک پہنچنے کی صلاحیت ہے، جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے۔ ایسا ان امتیازی خصوصیات کے طفیل ہی ممکن ہوا جنہیں اللہ نے اسے ایک بامقصد تدبیر کے تحت عطا فرمایا ہے نہ کہ نوع حیوانی سے میکانیکی طور پر مرحلہ وار تبدیلیوں کے ذریعے نوع انسانی میں بدل جانے کے سبب سے

۱۔ نظریہ نشو و ارتقاء ایک کمزور بنیاد پر قائم ہے کیونکہ یہ نظریہ یہ فرض کر لیتا ہے کہ انسان حیوانی ترقی کے ایک مرحلے کے سوا کچھ بھی نہیں وہ یہ بھی فرض کر لیتا ہے کہ حیوان انسان کے مرتبے تک مرحلہ وار تبدیلیوں کے ذریعے پہنچنے والی خصوصیات کا حامل ہے مشابہ ہے میں آنے والے حقائق انسان اور حیوان کے درمیان رشتے کی وضاحت کے سلسلے میں اس مفروضے کی تردید کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ حیوان ان خصوصیات کا حامل نہیں ہوتا چنانچہ وہ ہمیشہ اپنی حیوانی جنس کے حدود پر آکر رک جاتا ہے اس سے آگے نہیں بڑھنے پاتا۔ انسان کا حیوانی (جسمانی) ارتقاء ہو سکتا ہے کہ اس طرح ہوا ہو جس طرح ڈارون نے بیان کیا ہے اور ہو سکتا ہے کسی اور طرح ہوا ہو لیکن نوع انسانی اس حد تک متاثر ہے کہ وہ کچھ مخصوص صلاحیتوں کی حامل ہے جو اسے انسان بناتی ہیں، اور یہ خصوصیات میکانیکی ارتقاء کا نتیجہ نہیں ہیں وہ کسی خارجی قوت کا دیا ہوا بامقصد عطیہ ہیں۔

ابتدائے خلق پر دعوت غور و فکر

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ
النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا
کی ہے۔ پھر اللہ بار بار بھی زندگی بخشنے کا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے)

یہاں زمین میں چل پھر کر اس امر پر غور کرنے کا حکم دیتے وقت کہ اللہ نے خلق
کا آغاز کیسے کیا ہے۔ ماضی کا صیغہ استعمال کرنا دل میں ایک خاص خیال پیدا کرتا ہے
..... یہ کہ زمین کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں جو پہلی بار زندگی کے ظہور اور اس ظہور کی
کیفیت کی طرف رہنمائی کر سکیں۔ مثلاً زمین کی کھدائی سے برآمد ہونے والی چیزیں جن
کے مطالعہ سے آج کل بعض سائنس دان زندگی کی تاریخ مرتب کرنے کا کوشش کرتے
ہیں کہ وہ کیسے شروع ہوئی، کیسے پھیلی اور اس نے کیسے ارتقا پایا؟ — اگرچہ یہ

سائنس دان زندگی کا راز دریافت کرنے میں بالکل ناکام رہے ہیں کہ اس کی ماہیت
کیا ہے؟ وہ نہیں پر کہاں سے آئی اور زمین پر پہلا جاندار کیسے وجود میں آیا؟ اس مفہوم
کے لحاظ سے یہاں اللہ نے پہلی بار زندگی کے ظہور کی تحقیق و تفتیش کی طرف توجہ دلائی
ہے اور اس بات کی ترغیب دی ہے کہ اس کے بارے میں واقفیت حاصل ہو جانے
پر اس سے دوبارہ زندگی پانے پر استدلال کیا جائے۔

اس خیال کے ساتھ ایک دوسرا خیال بھی آتا ہے۔ وہ یہ کہ جو لوگ اس آیت
کے اولین مخاطب تھے وہ اس طرح کی سائنٹفک تفتیش کی صلاحیت سے محروم تھے
جو زمانہ حال میں شروع ہوئی ہے۔ لہذا اس زمانے میں ان کے اندر اس کی
استقامت نہ تھی کہ اس طریقے سے اس حقیقت کا پتہ چلا سکیں جس کی دریافت
مقصود تھی۔ بشرطیکہ آیت کا مقصد یہی قرار پائے۔ لہذا یہ رائے اختیار کرنا ناگزیر معلوم
ہوتا ہے کہ قرآن ان سے کسی دوسرے کام کا مطالبہ کر رہا تھا جس کا انجام دینا ان کے
لیے ممکن تھا اور جس کے ذریعے وہ جس حد تک ممکن ہوتا، دوسری بار زندگی پانے کا تصور
سمجھ سکتے۔ اس مفہوم کے لحاظ سے آیت کا مطالبہ یہ قرار پائے گا کہ وہ لوگ اس بات
پر غور کریں کہ مختلف علاقوں میں نباتات، حیوانات اور انسانوں میں زندگی کا آغاز
کس طرح ہوتا ہے۔ اس صورت میں زمین میں چلنے پھرنے کی دعوت کا مقصد سننے
مشاہدات و مناظر کے ذریعے شعور و ادراک میں تازگی اور بیداری پیدا کرنا ہو گا تاکہ وہ
اس زندگی کے پیدا کرنے کے سلسلے میں قدرت الہی کے آثار پر غور و فکر کر سکے جو دن
اور رات کے ہر لمحے سامنے آتے رہتے ہیں۔

ایک اور مفہوم ممکن ہے جو زیادہ اہم اور اس قرآن کے مزاج سے زیادہ

متنازعہ رہا ہے۔ اس نے اسے عقلی اور روحانی ارتقاء کی خصوصیت عطا کی ہے۔ اس کے طفیل عقل انسانی ماضی کے تجربات پر غور کرتی اور مستقبل کے لیے منصوبے بناتی ہے اور اسی کا فیضان ہے کہ انسان کی روح عقل اور حواس کی مدد سے حاصل کی جاسکتے والے علم سے آگے بڑھ کر ان امور تک رسائی حاصل کر لیتی ہے جو عقل و حواس کے لیے مجہول ہیں۔

عقلی اور روحانی ارتقاء کی خصوصیت خالصہ انسانی خصوصیت ہے زمین پر بسنے والا کوئی دوسرا جاندار اس خصوصیت میں انسان کا شریک نہیں۔

پہلے انسان کی پیدائش کے وقت مختلف انواع و اجناس کے جاندار موجود تھے مگر اس طویل تاریخ میں "ایک کبھی نہیں ہوا کہ کسی نوع یا جنس نے، یا اس کے کسی ایک فرد نے بھی عقلی اور روحانی طور پر ترقی کی ہو۔ اگر ہم اعضا جسم کی حد تک ارتقاء تسلیم بھی کر لیں تو بھی یہ عقلی اور روحانی طور پر دوسرے جانداروں کا ارتقاء نہ کرنا، ایک حقیقت ہے۔

زندگی کا اصول ایک ہی ہے

وَاللّٰهُ اَنْبَتَكُمْ فِي الْاَرْضِ تُبْنٰۤا ۚ تُخْرِجُوْنَ مِنْهَا ذُرِّيَّتَكُمْ

اِنْخِرَاجًا ۚ (نوح ۱۷۱-۱۷۲)

اور اللہ نے تم کو زمین سے اگایا۔ پھر تم کو دوبارہ اسی میں سے جانے گا اور پھر تمہیں باہر نکالے گا۔

زمین سے انسان کی اٹھان کی تعبیر اگانے سے کرنا ایک عجیب اور مضی خیز تعبیر ہے۔ یہ تعبیر مختلف ٹیکوں میں قرآن میں بار بار آئی ہے۔

مناسبت رکھنے والا ہے وہ یہ کہ قرآن کی رہنمائی انسانوں کی تمام نسلوں کے لیے ہر ذہنی سطح کے لوگوں کے لیے ہر طرح کے حالات میں اور ہر طرح کے وسائل و ذرائع کے ساتھ گذاری جانے والی زندگی کے لیے ہے۔ چنانچہ وہ اس رہنمائی کو اس طرح پیش کرتا ہے تاکہ ہر ایک اس سے اس قدر اخذ کر سکے جس قدر اس کے حالات زندگی اور وسائل و استعداد اس کے لیے ممکن بناسکیں۔ اس رہنمائی میں ہمیشہ ترقی پذیری باقی رہتی ہے تاکہ زندگی آگے بڑھ سکے اور یہ رہنمائی اس کی قیادت کرتی رہے۔ اس تعبیر کی روشنی میں مذکورہ بالا دونوں خیالوں کے درمیان کوئی تعارض نہیں رہ جاتا۔

یہی بات زیادہ موزوں اور اقرب الی الصواب ہے۔

روحانی اور عقلی نشو و ارتقاء

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْۤ اَخْلَعُ لَکُمْ بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ ۚ فَاِذَا سَوَّیْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقَعُوْا لَہٗ سَاجِدٰتِن ۝

جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا "میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح

پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔"

آیت کی تشریح میں چند سطروں کے بعد لکھتے ہیں:-

ہم روح پھونکنے کی کنہ سے تو ناواقف ہیں مگر اس کے اثرات جانتے ہیں۔ یہ اسی کے اثرات ہیں جنہوں نے اس انسان کو اس زمین کی تمام دوسری مخلوقات سے

تفسیر و تعلیمات قرآن اور سیرت طیبہ پر

بہترین کتابیں

آسان تفسیر	مولا محمد عبدالحی
قرآنی تعلیمات حصہ اول دوم	مولا محمد یوسف اصلاحی
توضیحات	مولا امین احسن اصلاحی
جواہر القرآن حصہ اول	جان فیصل آبادی
مضامین قرآن	میر محمد حسین ایم اے
قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں	سید ابوالاعلیٰ مودودی
قرآن اور آثار کائنات	کیٹن ریاض احمد انجم
محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم	نعیم صدیقی
حیات طیبہ	مولا محمد عبدالحی
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم	محمد عنایت اللہ سجانی
داعی اعظم	مفت محمد یوسف اصلاحی
فصاحت نبوت (انعام یافتہ ۱۹۸۴ء)	ڈاکٹر ظہور احمد انجم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک بلوچستان میں	
(انعام یافتہ ۱۹۸۴ء)	ڈاکٹر انعام الحق کوثر
غزوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (انعام یافتہ ۱۹۸۳ء)	برگٹ ریگلزار احمد
عہد نبوی کے غزوات و سراپا	ڈاکٹر روفہ اقبال صاحبہ

اسلامک پبلیکیشنز، ریسرچ اینڈ لٹریچر، لاہور (پاکستان)

بلاشبہ یہ منظر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اس میں یہ اشارہ مضمر ہے کہ زمین پر زندگی کا اصول ایک ہی ہے، اور یہ کہ زمین سے انسان بھی اسی طرح نکلا ہے جس طرح نباتات۔ وہ اسی کے بنیادی عناصر سے تشکیل پاتا ہے، اور اسی کے بنیادی عناصر سے غذا حاصل کرتا اور پروان چڑھتا ہے۔ پس وہ اسی کی نباتات میں سے ایک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے زندگی کی اہم قسم سے نوازا ہے جس طرح نباتات کو زندگی کی دوسری قسم عطا کی ہے۔ دونوں زمین کی پیداوار ہیں اور دونوں اسی ماں کے دو دھڑ پر پروان چڑھتے ہیں۔

اس طرح ایمان مومن کے اندر زمین اور دوسرے جانداروں سے اس کے رشتے کا ایک حقیقی اور جاندار تصور پیدا کرتا ہے ایسا تصور جس میں علم کی باریکی اور احساس کی قوت اور زندگی ہے کیونکہ وہ ضمیر میں زندہ حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ قرآن کے اچھوتے طریقہ معرفت کا امتیازی وصف ہے۔

